

परम पूज्य १०८ आचार्य श्री शान्तिसागरजी महाराज

।। वीतरागाय नमः ।।

परमपूज्य आचार्य श्री सूर्य सागर जी महाराज द्वारा विरचित

संयम प्रकाश
उत्तरार्द्ध-प्रथम भाग

परम पूज्य आचार्य श्री १०८ शान्तिसागरजी महाराज के परम शिष्य परम पूज्य १०८ मुनिराज श्री धर्मभूषणजी महाराज के मुनि अवस्था के प्रथम चातुर्मास के शुभ अवसर पर दिगम्बर जैन समाज कैलाश नगर द्वारा प्रकाशित एवं स्वाध्यायार्थ सप्रेम भेंट
(वीर निर्माण सम्वत २५२० विक्रम सम्वत २०५१ मिति दि० १४ सितम्बर १९९४)

प्राप्ति स्थान

श्री दिगम्बर जैन समाज

गली नं० २ कैलाश नगर दिल्ली-११० ०३१

श्री महावीराय नमः

प्रकाशकीय

१० अप्रैल १९९४ पूज्य (१०५) कुलभूषण जी अब मुनिराज श्री १०८ धर्मभूषण जी महाराज के मुनिदीक्षा समारोह में गन्नीर मडी (हरियाणा) जाने का सुअवसर मिला साथ में जैन समाज कैलाश नगर के प्रधान ला० मुखवीर सिंह जैन गली न० २ ला० जयपाल जैन (अरहत धारो वाले), श्री धर्मपाल जैन प्रधान गली न० १२ श्री चमनलाल जैन, श्री सुभाष चन्द जैन जोहडी वाले श्री सुरेन्द्र कुमार जैन पानीपत वाले, श्री सुखपाल सिंह जैन श्री आदिश्वर जैन आदि अनेक महानुभाव और शालीमार बाग से श्री श्रीपाल जैन गोहाने वाले) भी थे। दीक्षा महोत्सव के पश्चात हम लोग महाराज श्री के दर्शनार्थ त्यागी भवन गये वहाँ महाराज श्री प्रसन्न और शांत मुद्रा में विराजमान थे। साथ ही एक ग्रथ चौकी पर विराजमान था।

धर्म चर्चा के बीच महाराज श्री ने समय प्रकाश ग्रथ पर प्रकाश डाला और इसके पुन मुद्रण की प्रेरणा समाज को दी। महाराज श्री को यह ग्रथ पालम कालोनी दिल्ली से प्राप्त हुआ था। महाराज श्री की प्रेरणा के फलस्वरूप समाज ने ग्रथ प्रकाशन करना स्वीकार किया और महाराज श्री से मुनिअवस्था का प्रथम चातुर्मास कैलाश नगर में करने की प्रार्थना महाराज श्री से की। पश्चात महाराज श्री का विहार गुरूवर आचार्य श्री १०८ शांति सागर महाराज के सानिध्य में अनेक स्थानों पर हुआ और जैन समाज कैलाश नगर ने अनेक स्थानों पर कैलाश नगर चातुर्मास की प्रार्थना दोहराई। समाज की भक्ति व पुण्योदय से समाज की प्रार्थना स्वीकार हुई।

महाराज श्री की प्रेरणा ग्रथ को प्रथम चतुर्मास जो १७९४ से कैलाश नगर में होना था प्रकाशित कर वितरित कराने की थी। इस अल्प अवधि में ग्रथ को प्रकाशित कराने के लिए हमें फिल्म द्वारा छपवाने का निर्णय लेना पड़ा और मुद्रण में भी शीघ्रता की गई इसलिए मूलग्रथ की छपाई में जो त्रुटियां रह गई थी वह पूर्णतया ठीक नहीं हो सकी, फिर भी सतोष है कि ग्रथ को पाठको तक समय पर देना संभव हो सका।

ग्रथ के रचयिता परम पूज्य १०८ आचार्य श्री सूर्य सागर जी महाराज परम तपस्वी थे।

इस ग्रथ में समय का वर्णन है, यह इसके नाम से ही स्पष्ट है। इसके समय में भेद भ्रमों को बहुत विस्तार से समझाया गया है इसका प्रारम्भिक मंगलाचरण से यह भी स्पष्ट है कि यह कोई नवीन रचना नहीं है, समय-प्ररूपक विभिन्न ग्रंथों के विषय का संग्रह मात्र है। समय विषयक प्राय सभी जैन ग्रंथों के प्रमाण इसमें मौजूद हैं। इतना ही नहीं जैनतर साहित्य के प्रमाणों को भी ग्रथ के विषय को समझने के लिए उद्धृत किया गया है। इससे यह ग्रथ सर्व साधारण के लिए विशेष उपयोगी बन गया है। विभिन्न विषयों को देखने के लिए पाठक तो यह चाहता है कि वह थोड़े समय में बहुत अधिक जान जावे। ऐसे पाठकों के लिये इस प्रकार के संग्रह बहुत उपयोगी होते हैं।

सयम की उपयोगिता अन्पाधिक रूप में सभी धर्माचार्यों ने स्वीकार की है। घोर नास्तिक भी इसकी उपयोगिता को स्वीकार किए बिना नहीं रह सकते। क्योंकि परलोक को छोड़ भी दे तो भी हम लाक में साधुओं को शांत एवं सफल जीवन व्यतीत करने के लिए इसकी नितात आवश्यकता है। सयम जैन जीवन पर्वत में गिर पाषाण खड की तरह कहीं जाकर गिरेगा इसका कोई अदाज नहीं लगा सकता।

जैन धर्म निवृत्ति प्रधान होने के कारण समय को सर्वाधिक महत्व देता है। गृहस्थ धर्म प्रवृत्ति प्रधान है और मुनिधर्म निवृत्ति प्रधान है पर यदि इन दोनों में ही सयम का अभाव हो तो न वह सच्चा गृहस्थ है न ही सच्चा मुनि। इस लिये यह कहना सर्वथा उचित है कि सयम ही मनुष्य के पवित्र जीवन की कमीटी है जैन शास्त्रों में जैसा गभीर मनोवैज्ञानिक एवं सम्पूर्ण विवेचन मिलता है ऐसा अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। इस लिए इस ग्रथ का स्वाध्याय करके भव्यों को अपना जीवन सफल बनाना चाहिए।

इस ग्रथ के दस अधिकार हैं। आदि के पाच अधिकार (पूर्वाध में) सकल सयम मुनि धर्म और अत के पाच अधिकार (उत्तरार्द्ध) में देश सयम (ग्रहस्थ धर्म) का वर्णन है। पूवार्द्ध की पाच अधिकार प्रथम व द्वितीय भाग में हैं। और उत्तरार्द्ध के पाच अधिकार तृतीय व चतुर्थ भाग में हैं।

ग्रथ के प्रकाशन में सकल जैन समाज एवं अन्य सहयोगियों का सहयोग हमें मिला जिसके फलस्वरूप बहुत कम समय में यह ग्रथ प्रकाशित हो सका समस्त जैन समाज कैलाश नगर उनका आभारी है और आशा करते हैं कि भविष्य में इसी प्रकार, आप सबका सहयोग हमको मिलता रहेगा।

ग्रथ का स्वाध्याय कर जन माधारण सयम की ओर अग्रसर होकर अपना जीवन सफल बनायें।

इसी भावना के साथ स्वाध्यायार्थ सप्रेम भेट
श्री दिगम्बर जैन समाज, कैलाश नगर दिल्ली-११००३१

अध्यक्ष
ला० सुखवीर सिंह जैन

विशेष सहयोगी
श्री श्रीपाल जैन
(गोहाने वाले)

संयोजक
श्री सुरेन्द्र कुमार जैन
(पानीपत वाले)

सरक्षक
श्री धनपाल सिंह जैन
(दरियागज)

श्री १०८ आचार्य श्री सूर्यसागरजी महाराज का जीवन परिचय

श्री आचार्य सूर्यसागर जी महाराज का जन्म कार्तिक शुक्ला नवमी शुक्रवार विक्रम सम्वत् १९४० को ग्वालियर रियासत के शिवपुर जिलान्तर्गत पेममर नामक ग्राम में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री हीरानाल व माता का नाम गैदबाई था। आप पोरवाल दिगम्बर जैन जाति के यसलहा गोत्र में उत्पन्न हुए हैं।

गृहस्थाश्रम में आपका नाम हजारीमल जी था। हीरालालजी के महोदर भाई श्री बलदेव जी के कोई सतान नहीं थी अतः हजारीमलजी उनके दत्तक हो गये। बलदेव जी की धर्मपत्नी का नाम भूलाबाई था। बलदेवजी ज्ञानरापाटन में अफीम की दलाली करते थे। हजारीमलजी बाल्यावस्था में ही ज्ञानरापाटन आ गये और वहाँ ही उन्हें मामान्य शिक्षा प्राप्त हुई। दुर्भाग्यवश म० १९५२ में जबकि हजारीमलजी बारह वर्ष के ही थे श्री बलदेव जी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद हजारीमलजी का पालन पोषण ज्ञानरापाटन के प्रसिद्ध सज्जन नाथूरामजी जोरजी रावके द्वारा हुआ। ये बलदेवजी के परम मित्र थे। परिस्थितिवश हजारीमलजी को विशेष शिक्षा प्राप्त न हो सकी और छोटी अवस्था में ही शिवपुर जिले के मेवाड़ ग्राम में ओंकारमलजी पोरवाल की सुपुत्री मोताबाई के साथ विवाह भी हो गया। इसके कुछ दिनों बाद हजारीमलजी इन्दौर चले गये और वहाँ आपने रावराजा सर मेठ आदि अनेक पद विभूषित श्री हुकुमचन्दजी साहब के यहाँ तथा बाद में स्वर्गीय सेठ कल्याणमलजी के यहाँ नौकरी की। किन्तु आपको नौकरी करना पसन्द नहीं आया। स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करना ही आपने अच्छा समझा और एक कपड़े की दुकान इन्दौर में ही कर ली। साथ में कपड़े की दलाली भी करते रहे। इसमें आपकी आर्थिक स्थिति सतोषजनक रही।

आपके कई सताने हुईं। उनमें श्री शिवनारायणजी एक सभौरमलजी दो पुत्र अब भी मौजूद हैं, जो इन्दौर में ही कपड़े का व्यवसाय करते हैं।

हजारीमलजी की बाल्यावस्था से ही धर्म की ओर बहुत रुचि थी। शास्त्र, स्वाध्याय, पूजन प्रश्नाल, सामायिक आदि में आप बचपन से ही काफी समय लगाया करते थे। ज्यो-२ अवस्था बढ़ती गई, धर्म की ओर आप अधिकाधिक झुकते गये। भाग्यवश आपको धर्मपत्नी भी ऐसी ही मिली जो धार्मिक चर्चाओं को अच्छी तरह समझती और गोंमटमाग आदि सिद्धान्त ग्रंथों का स्वाध्याय करती थी। इससे आपको ज्ञान वृद्धि में काफी सहायता मिली। पर दुर्भाग्यवश यह महयोग बहुतकाल तक न रहा। वि० सवत् १९७२ में आपकी स्त्री का देहान्त हो गया। पत्नी वियोग के पश्चात् सप्ताह शरीर और भोगों में आप उदासीन रहने लगे और हृदय में वैराग्य-मय जीवन व्यतीत करने की आकांक्षा बढ़ने लगी।

स० १९८१ का वर्ष था। एक दिन रात्रि के समय श्री हजारीमलजी को यह स्वप्न हुआ कि जलाशय में एक तख्ते पर बैठा हुआ कोई आदमी उनसे कह रहा है कि "चलो आओ, दर न करो।" पर उसके आग्रह करने पर भी उन्होंने जलाशय में प्रवेश नहीं किया। तब उस आदमी ने तख्ते को किनारे पर लगाया और उनको किसी तरह तख्ते पर चढ़ाकर थोड़ी दूर जल में ले जाकर एक स्थान पर रखे हुए पीछी

कमण्डल की ओर सकेत करके कहा-इन्हे उठा लो। पर उन्होंने इनकार कर दिया। उस व्यक्ति के दो तीन बार कहने पर भी जब उन्होंने पीछी कमण्डल नहीं उठाये और 'नहीं उठाऊंगा' यह कहते हुए ही बिस्तरो पर कुछ हटे तो पलग पर से गिर पड़े।

यह सब स्वप्न था। कोई सच्ची घटना नहीं। फिर भी इसने हजारीमलजी के जीवन में पर्याप्त परिवर्तन कर दिया और उनका संसार छोड़ने का विचार और दृढ़ हो गया। सयोगवश उस वर्ष सवत् १९८१ में श्री शान्तिसागरजी महाराज (छाणी) का चातुर्मास्य योग इन्दौर में ही था। हजारीमलजी को संसार से विरक्त हो गई थी। फलस्वरूप आसोज शुल्का षष्ठी वि० सं० १९८१ को श्री आदाय शान्तिसागरजी महाराज (छाणी) के पास आपने ऐलक दीक्षा ले ली। ऐलक हो जाने के बाद इन्हीं हजारीमलजी का नाम सूर्यसागरजी रखा गया। इसके ५१ दिन पश्चात् मगसर कृष्णा एकादशी को हाटपीपल्या (मालवा) में उन्हीं आचार्य शान्तिसागरजी के पास सर्व परिग्रह को त्यागकर आपने निर्ग्रन्थ दिग्म्बर दीक्षा धारण कर ली।

मुनि-जीवन की दीक्षा के बाद स्वात्मोत्थान का विचार तो आपके सामने रहा ही, पर स्वतंत्र प्राणियों को किस तरह धर्म पर लगाना चाहिए यह विचार भी आपके हृदय में सतत बना रहा और इसके अनुसार आपकी शुभ प्रवृत्तियाँ भी होती रहीं। आपके सद्उपदेशों में अनेक स्थानों पर पाठशालाएँ, औषधालय आदि अनेक परोपकारी संस्थाएँ खुलीं। सैकड़ों स्थानों में विनाशकारी सघर्ष मिटकर शान्ति स्थापित हुई। जो झगड़े न्यायालयों से न मिट सके थे, जो पचासों वर्षों से समाज की शक्ति को क्षीण कर रहे थे, जिनमें हजारों रुपये नष्ट हो चुके थे, जिनको लेकर बीसों बार मारपीट और सिर फुटबाल तक हो चुकी थी, परस्पर पिता-पुत्र, भाई-बहन स्त्री-पुरुष, आदि में जिनके कारण खूब लड़ाइयाँ चल रही थीं, परस्पर कुटुम्बियों में जिनके वजह से आना जाना और मुख से बोलना तक बंद था-ऐसे एक नहीं सैकड़ों व्यक्तिगत, सामाजिक पचापत परोपकारी सम्बन्धित चीमूँ, भिड़, जयपुर, टोक, मुंगावली, दक्षुरई, चंदेरी, हाटपीपल्या, टीकमगढ़, नेणवाँ, उदयपुर, सेपवारी, भीलवाड़ा, नरसिंहपुरा, उबोक, साकरोदा भादवा, आदि सैकड़ों स्थानों के झगड़े आपके उपदेशामृत से शांत हुए। इससे जैन समाज का बच्चा-बच्चा परिचित है। जिन-जिन नगरों व ग्रामों में आपका पदार्पण हुआ है, शान्ति की लहर दौड़ गई है। यही वर्तमान मुनि-समाज में आपका आदरणीय स्थान है और सभी नवीन तथा प्राचीन विचार वालों-की आप में श्रद्धा है। जैन समाज में ही नहीं जैनेतरो पर भी आपके उपदेशों का प्रभाव पड़ता है और फलस्वरूप वे प्रतिज्ञाएँ लेते हैं।

मुनि दीक्षा लेने के बाद अब तक निम्नलिखित स्थानों पर आपका चातुर्मास्य योग हुआ है-

विक्रम सवत् १९८२ में-ललितपुर। स ८३-८४ में-इन्दौर। स०-८५ में-कोडरमा। स० ८६ में-जबलपुर। स० ८७ में-दमोह। स० ८८ में-सुरई। स० ८९ में-टीकमगढ़। स० ९० में-भिड़। स० ९१ में-आगरा। स० ९२ में-ताडनूँ। स० ९३ में-जयपुर। स० ९४ में-अजमेर। स० ९५ में-उदयपुर (मेवाड़)। स० ९७ में-भिड़र (मेवाड़)। स० ९८ में-भीलवाड़ा (मेवाड़)। स० ९९ में-ताडनूँ। स० २००१ में-जयपुर। इन सभी स्थानों पर आपकी पावन-कृपा से जनता को बहुत लाभ पहुँचा है।

धार्मिक शिक्षा एवं सामाजिक संगठन के प्रेरणा स्रोत

पूज्य मुनिराज श्री १०८ धर्म भूषण जी महाराज

पूज्य मुनिराज कछुणा की मूर्ति निस्यूह वृत्ति समाज सुधारक महान तपस्वी दिगम्बर सन्त हैं। आपकी आदर्श मुनिचर्या एवं ^{अनिर}किञ्चन तपस्या का जनमानस पर अपूर्व प्रभाव है। आपकी प्रवचन शैली जनसाधारण की भाषा में हृदय ग्राही-ओजस्वी एवं तर्क संगत है।

आप का जन्म श्रावण शुक्ल सप्तमी विक्रम सम्बत् १९६६ को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला अन्तरगत करनवाल ग्राम में सम्पन्न एव धार्मिक परिवार में हुआ। आपके पिता श्री डाल चन्द जैन और माता श्रीमती हुक्मा देवी जैन सरल परिणामी सदग्रस्थ थे। आपका नाम प्रेम चन्द रखा गया। बालक प्रेम चन्द बचपन से ही धर्म के प्रति रुचिवान और जिज्ञासु थे। १७ वर्ष की अल्पयु में आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के सानिध्य में क्षुद्र जल का त्याग एव संयम का प्रतीक जनेऊ धारण किया। ग्रहस्थ मे रहते हुए आपने व्यापार में प्रमाणिकता स्थापित की परन्तु व्यापार आपका विषय नहीं था। आपका मन तो वैराग्य की ओर झुका हुआ था।। समय के प्रति रुचि प्रणामों में निर्विन्ता बढ़ती गई और २४ वर्ष की आयु में आचार्य शिवसागर जी महाराज से स्वामियों की जयपुर में दूसरी प्रतिमा के व्रत ग्रहण किए। निरन्तर धर्मध्यान, आहारदान साधु सतों में रहना व्रत सयम आपकी दैनिक चर्या बन चुके थे। फलत २८ वर्ष की आयु में आचार्य विमल सागर जी महाराज से पहाड़ी धीरज दिल्ली में सप्तम प्रतिमा व्रत ग्रहण किए। साधना बढ़ती गई और ४१ वर्ष की आयु में पूज्य आचार्य १०८ श्री शांति सागर जी महाराज (हरिनापुर वालों से) रामपुर मनिहारन में क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण की। महाराज श्री ने आप का नाम कुलभूषण रखा। आपका विहार सर्वत्र ग्राम-नगर उ०प्र०, हरियाणा, दिल्ली अनेक स्थानों में हुआ और अनेक चतुर्मास हुए। आपके उपदेशों से प्रभावित होकर जगह-जगह धार्मिक पाठशालाएँ स्कूल कालिज, त्यागी भवन, धर्मशाला बनवाए व जिनवाणी का जिर्णोध्धार कराया। आप उपदेशों में समाज उद्धार, दहेज प्रथा पर प्रतिबंध एवं बच्चों के लिए धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था आदि पर विशेष ध्यान देते हैं।

छपरौली मेरठ में जैन कॉलेज एव गन्नौर मन्डी (हरियाणा) में जैन कालिज, धर्मशाला जिनमंदिर जिर्णोद्धार आदि बहुत बड़े कार्य आपकी प्रेरणा से हुए परन्तु निस्यूह वृत्ति के परिणाम स्वरूप आपने किसी भी स्थान पर अपना नाम लिखवाने से मना कर दिया।

साधना दिन प्रतिदिन बढ़ती गई एव परिणामों में निर्मलता आति गई। और दि० १७-४-९४ को गन्नौर मण्डी हरियाणा में परम पूज्य आचार्य १०८ श्री शांति सागर जी महाराज से दिगम्बर मुनि व्रत ग्रहण किए। महाराज श्री ने आपका नाम मुनिवर श्री १०८ धर्मभूषण जी रखा

मुनि दीक्षा का समारोह बहुत आकर्षक था। गन्नीर मडी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। दूर-दूर से सामाजिक नेता, राजनेता, विद्वान गण पधारे थे। अपार जन समूह दिगम्बरत्व की जय बोल रहा था।

महाराज श्री का मुनिअवस्था का प्रथम आहार सेठ चन्द्रभान आनन्द कुमार जैन (राइस मिल वाले) गन्नीर मण्डी हरियाणा मे हुआ था।

जैन समाज कैलाश नगर की प्रार्थना स्वीकार कर महाराज श्री ने मुनिअवस्था का प्रथम चतुर्मास का सौभाग्य कैलाश नगर वासियों को दिया। चतुर्मास में बहुत धर्म प्रभावना हो रही है प्रवचनो मे बहुत भीड रहती है। महाराज श्री की हम पर अपार कृपा है।

चतुर्मास के इस पुनित अवसर पर महाराज श्री के चरणो मे शत-शत नमोस्तु

दिगम्बर जैन समाज

कैलाश नगर दिल्ली-११००३१

संक्षिप्त जीवन परिचय

पिता	-	स्वर्गीय श्री डाल चन्द जैन
माला	-	स्वर्गीय श्रीमती हुक्मा देवी जैन
भाई	-	स्वर्गीय सलेक चन्द जैन व रूप चन्द जैन
बहिन	-	श्रीमती कमला तथा जयमाला देवी जैन
धर्मपत्नी	-	श्रीमती शीलवती जैन
सुपुत्र एव		
सुपुत्री	-	श्री आदिश कुमार जैन एव अजना जैन

पूज्य १०८ मुनिराज श्री धर्म भूषण जी महाराज का संदेश

1 स्वाध्याय परम तप है

स्वाध्याय से ज्ञान और ज्ञान से चरित्र मे निर्मलता आती है अत नित्यप्रति धार्मिक ग्रंथो का घर व मंदिर जी मे स्वाध्याय करना चाहिए।

2 नित्य प्रति देव दर्शन, रात्रि भोजन का त्याग और पानी छान कर पीना चाहिए।

3 मास मदिरा अडे आदि के सेवन का त्याग तो प्रत्येक जैन के जन्म से ही होता है चाँदो का वर्क, साबूदाने, रेशमी वस्त्र आदि का जिनके उत्पादन मे हिंसा होती है ऐसी सभी पदार्थो का त्याग करे।

4 विवाह आदि के अवसर पर रात्रि में सामूहिक भोजन एव दहेज प्रथा पर प्रतिबध लगावे।

5 जनसाधारण के हितार्थ प्रत्येक स्थान पर धर्मार्थ औषधालय खोले जायें जिनमें शुद्ध औषधि का प्रबध हो जिनके माध्यम से व्रतियो साधु सत्तो की सेवा भी की जा सके।

6 बच्चो का भविष्य उज्ज्वल बनाने और सासारिक करने के लिए धार्मिक पाठशालाए खोली जाए जिनके माध्यम से बच्चे ज्ञानवान चरित्रवान बने व अपने कर्तव्यो का बोध कर देश व समाज की उन्नति मे सहयोगी बने।

आशा है उपरोक्त तथ्यों की और समाज जागरूक होकर कर्तव्य का पालन करेगा।

शिष्य परम्परा

परम पूज्य आचार्य श्री १०८ शान्तिसागरजी महाराज (छाणी)

परम पूज्य आचार्य श्री १०८ सूर्यसागरजी महाराज

परम पूज्य आचार्य श्री १०८ विजयसागरजी महाराज

परम पूज्य आचार्य श्री १०८ विमलसागरजी महाराज

परम पूज्य आचार्य श्री १०८ निर्मलसागरजी महाराज

परम पूज्य आचार्य श्री १०८ शान्तिसागरजी महाराज (हस्तिनापुर)

परम पूज्य मुनिराज श्री १०८ धर्म भूषणजी महाराज

परम पूज्य १०८ मुनिराज श्री धर्मभूषण जी महाराज

भजन

हम स्यादवाद का डका फिर,
दुनिया मे आज बजायेगे ।
प्रभु वीर जिनेश्वर के गुण गा,
जग से मिथ्यात्व हटायेगे ।।
हठ का हम भूत भगायेगे,
अपेक्षा से समझायेंगे ।
अनेक गुण है वस्तु मे,
स्याद वाद से बतलायेगे ।।
है एक उमग भरी दिल मे,
लहराये अहिंसा का झडा ।
है भव्य जीवो से भरी हुई,
पृथ्वी को कर दिखलायेगे ।।
परिग्रह वृत्ति को दूर भगा,
आकिचन धर्म अपनाएगे ।
सिद्धान्त तीन महावीर के हैं,
जन-जन मे हम पहुचायेंगे ।।
समत भद्र जैसा डका,
अक लक बन आज बजायेगे ।
आचार्य कुन्द-कुन्द कह गये,
अध्यात्म सुमन संजोयेगे ।।
जिन धर्म का बिगुल बजायेगे,
हम दूर भगा कायरता को ।
छोड वृथा झगडो को हम,
झण्डे की लाज बचायेगे ।।

* विषय-सूची *

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
मङ्गलाचरण	१	विपरीत मत की उत्पत्ति	६
ग्रन्थ का विषय श्रावकाचार	"	वैतथिक मत की उत्पत्ति	१०
सम्यग्दर्शनाधिकार	२	अज्ञान मत की उत्पत्ति	"
देशसंयमी व मिथ्यात्वी का स्वरूप	२	मिथ्यात्व के सात भेद	११
मिथ्यात्वी द्वारा विपरीत श्रद्धान	"	आर्वाक मत	१२
मिथ्यात्व के दो भेद	"	सांख्य मत	"
किस जीव के कौनसा मिथ्यात्व होता है ?	३	सम्यग्दर्शन की प्राप्ति की योग्यता वाला जीव	१३
क्रियावादी गृहीत मिथ्यादृष्टि के १०० भेद	"	सम्यक्त्व के भेद	१४
अक्रियावादी गृहीत मिथ्यादृष्टि के ८४ भेद	४	उपशम सम्यक्त्व	"
विनयवादी गृहीत मिथ्यादृष्टि के ३२ भेद	५	उपशम सम्यक्त्व के दो भेद	"
अज्ञानवादी गृहीत मिथ्यादृष्टि के ६७ भेद	"	प्रथमोपशम सम्यक्त्व किसके होता है	"
पास्त्यह के ३६३ भेद	६	द्वितीयोपशम " किसके होता है	१५
मिथ्यादर्शन के ५ भेद और उनका स्वरूप	७	ज्ञायिक सम्यक्त्व	१६
एकान्त मत की उत्पत्ति	८	अयोपशमिक सम्यक्त्व	१७
संशय मत की उत्पत्ति	९	अगाहतादि का स्वरूप	"

विषय	पृष्ठ संख्या
सम्यक्त्व का विरोध विवेचन	१८
सम्यक्त्व के दो भेद	१३
सबे देव का स्वरूप	"
अठारह दोषों के नाम और आप्त का स्वरूप	"
सबे शास्त्र का स्वरूप	२१
जैनेतर शास्त्रों में पूर्वापर विरोध	२२
सबे गुरु का सङ्घ	"
जैनेतर ग्रन्थों में सबे गुरु का स्वरूप	२३
कुगढ का स्वरूप	२४
सद्धर्म का स्वरूप	२५
जैन धर्म के बारे में राष्ट्रीय नेता श्री तिलक के विचार	२६
रत्नत्रय धर्म	२७
व्यवहार सम्यग्दर्शन	२८
जीव तत्त्व	२८
जीव के प्राण	२८
पर्याप्त अपर्याप्त जीवों के प्राण	२६
सिद्धों के प्राण	३०
सिद्धों के ज्ञेनादि की अपेक्षा १२ भेद और उनका स्वरूप	३१
संसारि जीवों के २ भेद	३२
स्थावर जीवों का स्वरूप पर और उनके भेद	"
पृथ्वी कायिकादि जीवों के भेद	३३

विषय	पृष्ठ संख्या
जस जीवों के भेद	"
जीव का विरोध स्वरूप	३४
१ कर्त्ता	"
२ भोक्ता	"
३ अमूर्त्त	३५
४ शरीर परिमाण्य	"
५ नित्य	"
६ उपयोगवान	"
उपयोग के भेद	"
अजीव तत्व	३६
पुद्गल द्रव्य	३६
पुद्गल के २ भेद	३७
स्कन्ध रूप पुद्गलों की उत्पत्ति	"
पुद्गल स्कन्धों की पर्यायों और उनका स्वरूप	"
धर्म द्रव्य का स्वरूप	३६
अधर्म द्रव्य का स्वरूप	"
आकाश द्रव्य का स्वरूप	४०
काल द्रव्य का स्वरूप	"
द्रव्य में एतदाद व्यय और प्रौढ्य	४१
परिधामों के दो भेद	"
क्रिया के दो भेद	४२

विषय	पृष्ठ संख्या
द्रव्य सामान्य का लक्षण	"
द्रव्य के गुण	४४
द्रव्य के विशेष गुण	"
किस द्रव्य में कौन से गुण रहते हैं	४५
द्रव्य की पर्याय	४६
जीव की चार प्रकार की पर्यायें	"
पुद्गल की " "	"
पंचास्तिकाय	४७
षट् द्रव्यों की विशेषता	४८
आस्रव तत्व	४९
आस्रव के भेद और कारण	"
साम्पराधिक आस्रव की कारण भूत २५ क्रियायें और उनका स्वरूप	५१
द्रव्यास्रव	५३
बन्धतत्त्व	५४
संहर तत्व	५६
संहर के २ भेद	५८
निर्जरा तत्व	"
निर्जरा के २ भेद	"
मोक्ष तत्व	५९
मोक्ष की प्राप्ति का स्वरूप	६०

विषय	पृष्ठ संख्या
मुक्त के मुक्त कैसे है	६१
नो पदार्थ	"
पुण्य और पाप पदार्थ	६२
पुण्य और पाप रूप कर्म प्रकृतियाँ	"
पुण्य मोक्ष में बाधक कैसे	६३
सम्यग्दर्शन के बाधक	६५
सम्यग्दर्ष्टि के ८ गुण और उनका स्वरूप	६६
सम्यक्त्व के ८ अङ्ग	६७
१ निर्माकृत अंग	"
२ निर्माकृत अंग	६८
३ निर्विचिकित्सत अंग	"
४ अमूढदर्ष्टि "	"
५ उपगृहण "	६९
६ स्थितिकरणी "	"
७ वात्सल्य "	७०
८ प्रमादना "	७१
सम्यग्दर्ष्टि की पहचान	७२
व्यवहार सम्यग्दर्ष्टि के सम्यक्त्व में दोष	७३
सम्यक्त्व के २५ दोष	"
आठ दोषों का स्वरूप	७३
आठ मद् का स्वरूप	७४

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
षट् अन्यायतन का स्वरूप	७५	मिथ्यात्व और पाखण्ड लाभ्य है	१००
तीन मूढताएँ	७६	सम्यग्दृष्टि के प्रत्येक कार्य ज्ञान पूर्वक होते हैं	१०१
१ देव मूढता	"	सम्यक्त्वो आत्मा को बंध रहित मानता है	१०३
२ लोक मूढता	७७	सम्यग्दृष्टि के किस प्रकार की निर्जरा होती है	१०४
३ गुण मूढता	७८	सम्यग्दृष्टि केवल ज्ञाता दृष्टा है	१०५
सम्यक्त्व के ५ अतिचार	"	सम्यग्दृष्टि के विचार	१०७
सात भय और उनका स्वरूप	७९	भोगों में सम्यक्त्वो की विरक्ति	१०८
छायािक सम्यक्त्वो निर्भय होता है	८१	सम्यक्त्वो निर्लिप्त होता है	"
सम्यग्दर्शन के ५ दूषण	८२	असंख्यात गुणो कर्म निर्जरा	१०९
सम्यक्त्व के ५ भूषण	८३	अधिकनिजरा के कारण	११०
सम्यक्त्व के ५ अतिचार	"	कर्मों की दशा अवस्थाएँ	११२
सम्यक्त्व की प्रशंसा	८४	बन्ध करण	"
मुक्ति के लिए रत्नत्रय की आवश्यकता	८५	उत्कण्ठ करण	११३
सम्यग्दर्शन से सुगति-प्राप्ति	८६	संक्रमण करण	"
सम्यक्त्वो कर्त्ता भोक्ता नहीं	८७	अपकर्षण करण	"
सम्यक्त्वो ज्ञाता दृष्टा होता है	८८	उद्वोरण करण	११४
सम्यग्दृष्टि परम नीतरागी है	८९	सत्त्व करण	"
व्यवहार व शुद्धनय की अपेक्षा सम्यक्त्वो के विचार	९०	उदय करण	"
शुद्ध निश्चयनय से आत्मा का स्वरूप	९१	उपशम करण	११५
ज्ञानो और अज्ञानो जीव के विचार	९३	निधत्स करण	"
सम्यक्त्व की उदात्त पर अज्ञान का नाश और ज्ञान को प्राप्ति	९५	निर्वाचित करण	११६
सम्यक्त्वो की महिमा	९६	सम्यक्त्वो का सामान्य स्वरूप का उपसंहार	"
सम्यक्त्वो के कर्म बन्ध नहीं होता।	९७	उत्तरार्द्ध की सम्यग्दर्शनाधिकार नामक प्रथम किरण की	११८
सम्यक्त्वो कार्यों में आसक्त नहीं होता	९८	समाप्ति	
सम्यक्त्वो की अनासक्ति के दृष्टान्त	९९		

❧ विषय-सूची ❧

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
पाक्षिकाचाराधिकार प्रारम्भ	११६	गुण और गुरु पूजा क्या है	१२६
मंगलाचरण	"	सद्गोः—हितमित भयुर भाषी सद् गृहस्थ है	१२८
प्राणी क्या खाता है	"	तीन पुरुषार्थों को सेवन करनेवाला सद् गृहस्थ है	"
धर्म से सुख-प्राप्ति	१२०	सद्गृहिणी वाला—सद् गृहस्थ है	१२६
धर्म का स्वरूप	"	रत्नी का कर्त्तव्य	"
रत्नत्रय का स्वरूप	"	सद् गृहस्थी का लज्जारीलपना	१२०
सम्यक् चारित्र के भेद	१२१	युक्ताहारविहार	"
भावक का स्वरूप	"	सत्संगति	"
धर्म के तीन भेद	१२२	बुद्धिमान सद् गृहस्थ	१३२
पाक्षिक भावक का स्वरूप	"	कृतज्ञ "	१३३
नैष्ठिक "	१२३	जितेन्द्रिय "	१३४
साधक "	"	सद् धर्म को अवश्य करने वाला सद्गृहस्थ	१३६
भावक के गृहस्थ-धर्म के पालन की योग्यता	१२४	दयालु सद् गृहस्थ	"
न्यायोपात्तवन वालाही सच्चा गृहस्थ है	"	दया का लक्षण	१३८
धन की सफलता	१२५	पाप भीड़	१३६

विषय	पृष्ठ संख्या
श्रावकों के मूल और आवांतर भेद	१३६
आठ मूल गुण	१४०
मद्ययान निषेध	१४१
जनेतर शास्त्रों से मद्य निषेध	१४५
मांस भक्षण निषेध	१४६
फलादि म मांसभक्षण दोष नहीं है	१४७
जैनेतर शास्त्रों द्वारा मांस निषेध	१४८
मधु निषेध	१५१
जैनेतर शास्त्रों से मधु निषेध	१५३
उदम्बरादि पांच फलों का त्याग	१५४
पंचोदम्बरों में भ्रम	१५५
जैनेतर शास्त्रों में उदुम्बर निषेध	१५६
जैन शास्त्रों में मद्य मांसादि निषेध	१५७
जैनेतर शास्त्रों " "	१५८
आठ मूल गुणों में मतभेद	१५६
श्रावक का शुद्ध सम्यग्दृष्टि नामक १२ वां भेद	१६१
श्रावक वा चतुर्थ गुणस्थान	१६२
जन्मतः श्रावक का कर्तव्य	"
बालक के आठ मूल गुण	१६३
मूलगुण उद्देश्यों के लिये आचार्यक	१६४
आठ संश्रित मूल गुण	१६६

विषय	पृष्ठ संख्या
शेताम्बर संप्रदाय मूलगुण सम्बन्धी में भिन्नता	"
पंचोदुम्बर त्याग के अतिचार	१६७
मद्यत्याग के अतिचार	१६८
मांस " "	"
मधु " "	१६९
मिथ्यात्व का वर्णन	"
कुदेषों का स्वरूप	१७०
कुरास्त्र का लक्षण	१७२
कुण्ड का स्वरूप	"
कुघर्म का स्वरूप	१७३
देव का स्वरूप	१७४
अठारह दोष	"
सच्चे शास्त्र का लक्षण	१७५
सच्चे पदार्थ का स्वरूप	"
सच्चे गुरु का लक्षण	१७६
जघन्य वा लक्ष्ण श्रावक का संस्कार	"
मध्यम पाक्षिक वा स्वरूप	१७७
पाक्षिक श्रावक के अन्य कर्तव्य	१७८
नित्य देव दान—जिन भक्ति	१७८
देवदर्शन आवश्यक अर्थ	१७९
रागद्वेष रहित देवसे हमारा कल्याण कैसे-इसका उत्तर	१८२
जैन प्रतिमाओं की प्राचीनता	१८३

विषय	पृष्ठ संख्या
श्वेताम्बर समाज में मूर्ति पूजा विरोध की उत्पत्ति	१८३
दिगम्बर समाज में तारण पंथ की उत्पत्ति	१८४
मूर्ति पूजा का सब मतों में अस्तित्व	"
जड़ मूर्तियों आकारों से लाभ	१८६
जिन-मूर्ति से द्वेष	"
जैनैतरमत में जैन तीर्थंकर व साधुओं का स्तवन	१८७
मूर्ति का प्रभाव	१८६
स्तुति स्तोत्र, स्तुत्य और स्तुतिफल	१६१
जिन स्तुति भक्ति आदि के सम्बन्ध में विभिन्न प्रभोत्तर द्वारा विवेचन	१६२
जल छानने का विधान	१६८
अनछाने जल में दोष	२००
बिना छाने जल पीने का जैनैतर शास्त्रों में निषेध	२०१
रात्रि भोजन निषेध	२०३
रात्रि भोजन त्याग छूटा अणुव्रत है	२०६
आचार्यों के उद्देशों में अन्तर होते हुए भी उद्देश्य एक	२०६
उक्त उपदेश-भिन्नता का सामाजिक और छेदोपस्थापना के उदाहरण द्वारा वर्णन	२०६
रात्रि भोजन त्याग समर्थन जैनैतर ग्रंथों से	२१०
मध्यम पाक्षिक भावक के लिए वर्जनीय १७ दुर्युक्त	२११
मध्यम पाक्षिक भावक की पात्रता	२१२
भावक की ५३ क्रियाएँ	"

विषय	पृष्ठ संख्या
मम वदसन	२१४
व्यसनो का त्याग प्रथम प्रतिमा है	२१४
एक एक व्यसन भी अनंकारी है	२१५
द्युत व्यसन	"
मांस मद्य व्यसन	२१८
मद्य पान व्यसन	२२२
वेरयागमन	२२४
आखेट (शिकार) व्यसन	२२७
शिकारी ब्रह्मदत्त नृप की कथा	२२६
चौरी व्यसन	२३०
पर स्त्री-गमन व्यसन	२३१
द्युत व्यसन त्याग के अतिचार	२३४
मांस त्याग के अतिचार	२३५
मदिरा त्याग के "	"
वेरया गमन त्याग के अतिचार	२३६
आखेट (शिकार) त्याग के अतिचार	"
अचौर्य के अतिचार	२३७
पर स्त्री त्याग के अतिचार	"
उत्तम पाक्षिक भावक का स्वरूप	२३७
अमद्य वर्णन	२३८
श्वेताम्बर सम्प्रदाय में २५ अमद्य	२३६

विषय	पृष्ठ संख्या
ओसा आदि २२ अमृत्यों का भिन्न २ स्वरूप	२४०
पाण्डिक भावक के कर्त्तव्य	२४२
ऋतुमति स्त्री	२४२
मासिक चर्म के समय स्त्रियों का कर्त्तव्य	२४३
सौर सूतक पातक विवेचन	२४७
सौर सूतक के उदाहरण	२४८
सौर सूतक पातक का समय	२४६
गर्भपात का सौर सूतक	२५०
पशु उत्पत्ति का सौर सूतक	"
कुटुम्बी जनों का सौर सूतक	"
मरण सूतक	२५१
सूतक की विशेषता	"
पातक का वर्णन	"
भोजन के पदार्थों की मर्यादा	२५२
दूध की मर्यादा	"
नमक की मर्यादा	२५३
नवनीत की अभित्यता	२५४
शीतकाल में मर्यादा	२५६
शीघ्र ऋतु में "	"
वर्षा ऋतु में "	"

विषय	पृष्ठ संख्या
दही की मर्यादा	२५६
छाछ की मर्यादा	२५७
घी की मर्यादा	"
तेल की मर्यादा	"
सिंघाड़े की मर्यादा	"
सानूदाने की मर्यादा	२५८
दही में मेवा भिष्टान्न मिलावने की मर्यादा	२५८
अन्न की मर्यादा	"
नातने का प्रमाण	२५६
छना जल संचित	२६१
ब्रह्मो भावक के पीने योग्य अन्न	"
अन्न के चार भेद	२६२
मुनि कैसी भूमि में गमन करें ?	२६३
वनस्पति काय का वर्णन	२६६
सच्चित्ताचित्त विचार	२६६
वनस्पति के भेद	२७५
सप्रतिष्ठितादि वनस्पति का विवेचन	२७५
पृथिव्यादि चार भेद	२८०
पृथिव्यादि के तीन भेद भी	२८१
भिन्न २ आचार्यों द्वारा संचित स्वरूप	२८२
फलों में सजीवता पर राष्ट्रस्थीय प्रमाण	२८४

विषय	पृष्ठ संख्या
दृष्टान्त द्वारा सचित्त विचार	२६०
अष्टम्यादि पर्व में हरित का त्याग	२६०
अभक्ष्य वनस्पति	२६१
अष्टम्यादि पर्व का महत्व	२६२
९ वम काल का कितना समय व्यतीत हुआ	२६५
बीर निर्वाण संबन्ध	२६६
विक्रम संबन्ध की व्यत्ति के सम्बन्ध में विभिन्नता	२६७
भगवान महावीर की ध्यायु के सम्बन्ध में मत भेद	३००
जिन प्रतिमा व मंदिर-निर्माण का	३०६
चोका सम्बन्धी विचार	३०७
चौके में द्रव्य क्षेत्र काल और भाव शुद्धि	"
द्रव्य शुद्धि	"
क्षेत्र शुद्धि	"
काल शुद्धि	३०८
भाव शुद्धि	"
वस्त्र शुद्धि	३१०
दूँटी के जल का निषेध	३१०
फरडे का निषेध	"
सचित्त को भासु कराने की विधि	३११
बनाई हुई वस्तुओं की मर्यादा	"
दो प्रहर की मर्यादित वस्तु	३१२
चार	"

विषय	पृष्ठ संख्या
अष्ट प्रहर की मर्यादित वस्तु	२५६
१० सेहुर पदार्थों की मर्यादा	"
वृत्त तथा गिनोडे की मर्यादा	३१३
धोर	"
जले में	"
द्विदल	३१४
द्विदल में त्रसहिसा	३१५
आयुर्वेद के अनुसार द्विदल में दोष	३१६
द्विदल निद्रि में आचार्यों के प्रमाण	३१८
द्विदलका अज्ञेन प्रयोगों में निषेध	३२०
षाण्ड और अक्षाण्ड विद्वान	३२१
धी के साथ द्विदल क्यों नहीं ?	३२१
राई और सगसों का सम्बन्ध	३२४
वतनों की शुद्धि	३२५
प्रमाद चयों	३२६
क्रिया कोष के अनुसार क्रियायें	३२६
शूद्र सम्बन्धी विवेचन	३२६
शूद्र की परिभाषा	३३०
शूद्रों के भोजन	३३०
सकरा नकरा विवेचन	३३३
भोजन के अनुराय	३३३
उत्तरार्द्ध द्वितीय किरण की समाप्ति	३३४

॥ श्री सर्वज्ञजिनवाणी नमस्तस्यै ॥

शस्त्र-स्वाध्याय का प्रारंभिक मंगलाचरणा

ॐ नमः सिद्धेभ्यः, ॐ जय जय जय, नमोस्तु ! नमोस्तु !! नमोस्तु !!!

एमो अरिहंताणं, एमो सिद्धाणं, एमो आइरायाणं, एमो उवज्झायाणं, एमो लोए सब्बाहूणं ।
ओकारं विन्दुसंयुक्तं, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः । कामदं मोक्षदं चैव, ओकाराय नमोनमः ॥१॥
अविरलशब्दघनौघप्रक्षालितसकलभूतलमलकलंका । मुनिभिरुपासिततीर्था सररवती हरतु नो दुरितान्
अज्ञानार्तपिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया । चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥३॥

॥ श्री परमगुरवे नमः परम्पराचार्यगुरवे नमः ॥

सकलकलुषविध्वंसकं, श्रेयसां परिवर्धकं, धर्मसम्बन्धकं, भव्यजीवमनःप्रतिबोधकारकमिदं
शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयं, अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः
श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचोनुसारमासाद्य श्री सूर्यसागर महाराज आचार्येण विरचितं,
श्रोतारः सावधानतया श्रवन्तु ।

मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दाद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ॥ १ ॥

— प्रत्येक मनुष्य को नित्य प्रति स्वाध्याय करना चाहिए । —

। जिनवाणी स्तुती।।

वाणी सरस्वती तू जिनदेव की दुलारी ।

स्याद्वाद नाम तेरा, ऋषियो की प्राण प्यारी ।।

सुर-नर मुनिन्द्र सबही, तेरी सुकीर्ति गावे ।

तुम भक्ति में मग्न हो, तो भी न पार पावें ।।

इस गाढ मोह मद मे, हमको नहीं सुहाता ।

अपना स्वरूप भी तो, नहीं मातु याद आता ।।

ये कर्म-शत्रु जननी, हमको सदा सताते ।

गति चार माही हमको, नित दुख दे रूलाते ।।

तेरी कृपा से मा कुछ, हम शांति लाभ कर लें ।

तुम दत्त ज्ञान बल से निज पर पिछान कर ले ।।

हे मात तुम चरण में, हम शीश को झुकायें ।

दो ज्ञान दान हमको, जब लो न मोक्ष पावें ।।

श्री १०८ दिगम्बर जैनाचार्य—

श्री सूर्यसागरजी महाराज किरचित

संयम-प्रकाश

उत्तार्द्ध-प्रथम किरण

(गृहस्थ धर्म)

संयम—प्रकाश

उत्तरार्द्ध

❀ मङ्गलाचरण ❀

नत्वा श्रीवीरजिनं कलिमलहरणं विशुद्धचिद्रूपम् ।

संयमविकाशकेऽस्मिन् वक्ष्येऽहमुपासकाचारम् ॥ १ ॥ ❀

ग्रन्थ के आरम्भ में जो मुनि और श्रावकों के आचरण निरूपण करने की प्रतिज्ञा की थी उसके अनुसार मुनियों के आचार का तो ग्रंथ के पूर्वार्द्ध में सविस्तार (पांच किरणों में) वर्णन किया जा चुका है अब उत्तरार्द्ध में श्रावकाचार का वर्णन किया जायगा । इसके अनन्त लिखित पांच आधिकार नियत किये गये हैं :—

- (१)—सम्यग्दर्शाधिकार
- (२)—पात्रिकाचाराधिकार
- (३)—दर्शन-व्रत-प्रतिमाधिकार
- (४)—सामाधिकादिपरिग्रहत्यागप्रतिमाधिकार
- (५)—उत्तमनैष्ठिक साधकाधिकार

इनमें से इस पहली किरण में क्रम प्राप्त सम्यग्दर्शन पर प्रकाश डाला जाता है ।

(*) द्व्यक्षराङ्गों में भावक धर्मनिरूपक सातवें अङ्ग का नाम उपासकाध्ययन है । श्री बसुनन्दी ने भी स्वरचित प्राकृत भावकाचार का नाम उपासकाध्ययन रक्खा है। अतः उपासक शब्द को महत्त्वशाली समझ कर इस संयम-प्रकाश ग्रन्थ के उत्तरार्द्ध का दूसरा नाम उपासकाचार भी रक्खा जा सकता है।

सं. प्र. उ. कि. १

अथ सम्यग्दर्शनाधिकार

देशसंयमी व मिथ्यात्वो का स्वरूप

जो भव्यजीव मिथ्यात्व, सासादन, और सम्यग्मिथ्यात्व नामक तीन गुणस्थानों का परित्याग कर सम्यग्दर्शन की प्राप्ति पूर्वक अविरतसम्यग्दृष्टि नामक चतुर्थ गुणस्थान का धारक हो जाता है वही देशसंयत (विरताविरत) नामक पांचवें गुणस्थान में पूर्ण रूप से देशसंयम को पालन करने का अधिकारी होता है। क्योंकि सम्यग्दर्शन के बिना कोई भी चारित्र मिथ्याचारित्र ही कहलाता है। स्मरख रखने की बात है कि अनादिकाल से जीव के साथ कर्मों का सम्बन्ध लगा हुआ है। यह पहले भी कहा जा चुका है। इन कर्मों में सबसे प्रबल मोहनीय कर्म है। इस मोहनीय कर्म के दो भेद हैं। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। इनमें से दर्शन मोहनीय कर्म आत्मा का जैसा शत्रु है वैसे चारित्र मोहनीय नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार मीठरा से उन्मत्त हुआ मनुष्य स्वपर को भूल जाता है उसी प्रकार इस दर्शन मोहनीय के उदय से यह जीव जड़ चेतन के स्वरूप को भूल कर खो पुत्रादि और धन गृहादि पर पदार्थों को अपनाते लगता है और आत्म-स्वरूप से विमुख हो जाता है। इस प्रकार आत्म स्वरूप को भूल जाना, उसमें रुचि का न होना, या उसमें संशय वा विपरीतता उत्पन्न हो जाना ही मिथ्यादर्शन है। इसी मिथ्यादर्शन को मिथ्यात्व भी कहते हैं। जो मिथ्यादर्शन का धारक जीव है वह मिथ्यादृष्टि या मिथ्यात्वो कहलाता है। कहा भी है—

मिथ्यात्वो द्वारा विपरीत भ्रदान

मिच्छत्तरसपउत्तो जीवो विवरीयदंसयो होइ ।

ख मुण्डइ हियं च अहियं पित्तज्जुरजुओ जहा पुरिसो ॥१३ ॥ [भावसंग्रह-वेबसेन सूत्र]

अर्थ—जिस प्रकार पित्तज्वर वाला मधुर पदार्थ को भी अत्यन्त कटु अनुभव करता है उसी प्रकार मिथ्यात्व का धारक जीव भी हित और अहित को न जान कर पदार्थों में विपरीत भ्रदान करता है।

मिथ्यात्व के दो भेद

यह मिथ्यात्व अगृहीत और गृहीत (निसर्गज तथा अधिगमज) के भेद से दो प्रकार का है। कहा भी है—

किस जीव के कौनसा मिथ्यात्व होता है ।

एकेन्द्रियादिजीवानां घोराज्ञानविवर्तिनाम् ।

तोम्रसंतमसाकारं मिथ्यात्वमगृहीतकम् । [अन. घ. टीका अ. २।१०]

अर्थ—एकेन्द्रिय—द्वीन्द्रिय—त्रीन्द्रिय—चतुरिन्द्रिय और असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीवों के द्रव्यमन के अभाव से परोपदेश ग्रहण करने की योग्यता नहीं है अतः इनके हेयोपादेय का विशेष ज्ञान न होने से घोर अन्धकार के समान अगृहीत मिथ्यात्व ही कहा गया है ।

संज्ञी जीवों के गृहीत और अगृहीत दोनों तरह के मिथ्यात्व हो सकते हैं, उनमें भी बहुत से तो अगृहीत मिथ्यात्वी ही होते हैं; किन्तु जिनको परोपदेश आदि से वस्तु के यथार्थ स्वरूप में विपरीतता का दुराग्रह हो जाता है अर्थात् जो जीवादिक तत्त्वों के असली स्वरूप को न जान कर दूसरो के उपदेश से कुछ का कुछ स्वरूप जान लेते हैं वे गृहीत मिथ्यादृष्टि कहलाते हैं । ये क्रिया—अक्रिया—विनय और अज्ञानवादी के भेद से चार प्रकार के होते हैं ।

क्रियावादी गृहीत मिथ्यादृष्टि के १८० भेद

(१) क्रियावादी—आस्तिक होते हैं इनमें क्रियावादियों के १८० भेद हैं । वे इस प्रकार हैं ।

स्वभाववादी—स्वभाव ही सब कुछ करता है ऐसा मानने वाले ।

नियतिवादी—भवितव्यता से ही सब कुछ होता है ऐसा मानने वाले ।

कालवादी—काल ही सब कुछ करने वाला है ऐसा मानने वाले ।

ईश्वरवादी—ईश्वर ही सब कार्यों को करता है ऐसा मानने वाले ।

आत्मवादी—सर्व व्यापी आत्मा ही सब कुछ करता है ऐसा मानने वाले ।

इनके प्रवर्तक कोष्ठल, कंठेबिद्धि, कौशिक, हरिश्मयश्रु, माथविक, रोमरा, हारीत, मुष्ट, और आश्वलायन आदि अनेक हुए हैं ।

क्रियावादी के स्वभाववादि ५ पांच भेदों को जोवादि नव पदार्थों से गुणित करने पर पैलासीस भेद होते हैं और उन४५ भेदों को स्वतःअग्नि चार भेदों से गुणित करने पर १८०(एक सौ अस्सी) भेद हो जाते हैं । नीचे के कोष्ठक को देखने से यह स्पष्ट समझ में आजायगा ।

सं. प्र.

च. कि. १

स्वभाववादी १		नियतिवादी २		कालवादी ३		ईश्वरवादी ४		आत्मवादी ५		५
जीव १	अजीव २	आस्रव ३	बन्ध ४	संवर ५	निर्जरा ६	मोक्ष ७	पुण्य ८	पाप ९		४५
१ स्वतः		२ परतः		३ नित्य		४ अनित्य				१८०

अक्रियावादी गृहीत मिथ्यादृष्टि के ८४ भेद

(२) अक्रियावादी के बौरासी भेद होते हैं। ये नास्तिक है। इसके प्रवर्तक मरीचि, कुमार, उल्लूक, कपिल, गार्ग्य, व्याघ्रभूति, वाग्बलि, माठर, और मौङ्गल्य आदिक हैं।

जो क्रियावादी के पांच भेद पूर्व में बताये जा चुके हैं वे अक्रियावादी के भी होते हैं। उनको सात तत्त्वों से गुणित करने पर पैंतीस भेद हो जाते हैं। उनको फिर स्वतः एवं परतः दोनों से गुणित करने पर सत्तर भेद होते हैं। नियति तथा काल इन दो से सात तत्त्वों को गुणित करने पर १४ भेद होते हैं और इनको ७० में मिलाने पर बौरासी भेद अक्रियावादी के हो जाते हैं।

निम्न लिखित कोष्टक पंक्तियों से यह अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है।

स्वभाव १		नियति २		काल ३		ईश्वर ४		आत्म ५	
जीव १	अजीव २	आस्रव ३	बंध ४	संवर ५	निर्जरा ६	मोक्ष ७			
स्वतः १				परतः २		३५			

७०

नियति १	काल २					
जीव १	अजीव २	आलव ३	बन्ध ४	संवर ५	निर्जरा ६	मोक्ष ७

प्रथम कोष्टक में ७० भेद दिखाये हैं वे स्वतः परतः विकल्प की अपेक्षा; दिखाये हैं। द्वितीय कोष्टक में जो चौदह भेद दिखाये गये हैं वे स्वतः परतः विकल्प से रहित केवल नियति और काल की अपेक्षा से ही हैं; क्योंकि ऊपर के पांच विकल्पों में से नियति और काल के ही दो विकल्प ऐसे हैं जो कि स्वतः और परतः विकल्प से सहित और रहित भी हो सकते हैं। स्वभाव, ईश्वर और आत्मा; ये तीन विकल्पों में यह बात नहीं हो सकती। अतः इनको नहीं लिया है।

विनयवादी गृहीत मिथ्यादृष्टि के ३२ भेद

(३) विनयवादी के ३२ भेद होते हैं :—ये लोग देव, नृप, पति, ज्ञाति (कुल कुटुम्ब), वृद्ध, बालक, जननी और जनक इन आठों का मन, वचन, काय और दान से विनय करने का आदेश करते हैं। इसके प्रवर्तक वशिष्ठ, पराशर, जतुकर्ण, वाल्मीकि, रोमईर्षण, और व्यास आदि हैं।

देवादि आठ विकल्पों को मन आदि चार भेदों से गुणित करने पर ३२ वत्तीस भेद हो जाते हैं इसका कोष्टक नीचे देखिये।

देव १	नृप २	पति ३	ज्ञाति ४	वृद्ध ५	बालक ६	जननी ७	जनक ८	३२ भेद
मन १		वचन २		काय ३		दान ४		

अज्ञानवादी गृहीत मिथ्यादृष्टि के ६७ भेद

(४) अज्ञानवादी के ६७ भेद होते हैं :—इस मत के प्रवर्तक साकल्प, वाष्कल, चारायण, कमठ, माण्यन्दिन, पिप्पलाद, और सं. प्र. उ. कि. १

वाधरायण आदि हैं ।

अज्ञानवादी के सदादि सात विकल्पों को नव जीवादि पदार्थों से गुणित करने पर त्रेसठ और सद्भावोत्पत्ति आदि शुद्ध चार विकल्पों के मिलाने से ६७ भेद होते हैं । नीचे के कोष्ठक को देखिए—

सत् १	असत् २	सदसत् ३	अत्राच्य ४	सदवाच्य ५	असदवाच्य ६	सदसदवाच्य ७	६३ भेद	
जीव १	अजीव २	आखव ३	बन्ध ४	संवर ५	निर्जरा ६	मोक्ष ७		पुण्य ८

शुद्ध चार भेद

सद्भावोत्पत्ति १	असद्भावोत्पत्ति २	सदसद्भावोत्पत्ति ३	अत्राच्य भावोत्पत्ति ४	६७ भेद
------------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------

३६३ प्रकार का पास्वरह

क्रियावादी १८०, अक्रियावादी के ८४, विनयवादी ३२ और अज्ञानवादी के ६७ इन सबको मिलाने पर ३६३ (तीन सौ त्रेसठ) मत होते हैं । यही तीन सौ त्रेसठ प्रकार के पास्वरह भी कहलाते हैं । यह सब कथन पंच संप्रह के आधार से है । अन्य ग्रंथों में भी कहा है :—

“असियस्यकिरियवाई अकिरियाणं च होइ जुलसीदी ।

सत्तद्धी अण्णाखी वैण्णिया होंति बत्तीसा ॥ १३५ ॥ [भावप्राभृत]

अर्थ—एकसौ अस्सी क्रियावादियों के, चौरासी अक्रियावादियों के, सड़सठ अज्ञानवादियों के और बत्तीस वैनयिकों के इस प्रकार ३६३ मत हैं ।

मिथ्यादर्शन के पांच भेद और उनका स्वरूप

अब राजवार्तिकवादि ग्रंथों के अनुसार मिथ्यादर्शन के पांच ५ भेद बताते हैं।

“पंचविधं वा” (अष्टमाध्याय प्रथमसूत्र वार्तिक २८)

एकान्त, विपरीत संशय, वैतयिक और अज्ञान के भेद से मिथ्यात्व पांच प्रकार का है।

(१) यह ऐसा ही है, किसी भी तरह अन्य रूप नहीं है। जैसे यह सब ब्रह्म ही है, नित्य ही है, अनित्य ही है, एक ही है, अनेक ही है, भिन्न ही है, अभिन्न ही है। इस प्रकार मानना एकान्त मिथ्यात्व है।

(२) जो पदार्थ जैसा है उससे उसे चला मानना। जैसे परिग्रह सहित भी मुनि होता है, तथा केवली भोजन करते हैं, स्त्री को भी मुक्ति हो सकती है। इत्यादि मानना विपरीत मिथ्यात्व है।

(३) यह ऐसा है या ऐसा, अथवा यह है या नहीं। जैसे सभ्यदर्शन-ज्ञान-चारित्र के समुदाय रूप मोक्ष मार्ग है या नहीं ? इस प्रकार संशय करना संशय-मिथ्यात्व है।

(४) सब देवताओं और सब मतों को किसी अपेक्षा के बिना ही समान रूप से सत्ता समझना वैतयिक-मिथ्यात्व है।

(५) अपने हितार्थ को बिलकुल न समझना अज्ञान-मिथ्यात्व है।

“एतत् संसृष्टं विवरीयं विषयजं महामोहं ।

अपेक्षायां मिच्छत् सिद्धिं सम्बन्धरसीर्हि ॥ ५ ॥ (दर्शनसार)

अब दर्शन सारादि के अनुसार इन पांचों की उत्पत्ति आदि का वर्णन करते हैं :—

[८]

एकान्तमत की उत्पत्ति

“सिरिपासणाह तित्थे सरयुतीरे पलासखयरत्थो । ÷

पिहियासवस्ससिस्सो महासुदो बुद्धकिचिमुग्घी ॥ ६ ॥ [दर्शनसार]

अर्थ—श्री पार्श्वनाथ स्वामी के धर्मोपदेश के पश्चात् और श्री बर्धमान स्वामी के धर्मोपदेश होने के पहिले २५० वर्ष का श्री पार्श्वनाथ स्वामी का जो तीर्थकाल है इसमें सरयु नदी के किनारे पलाशा नामक नगर में श्री पिहिताम्बव मुनि का एक शिष्य बुद्धितीर्ति नामक मुनि था । वह किसी कारण से मद्गलियों को खाने लगा और जिन दीक्षा से भ्रष्ट होगया, फिर लाल वस्त्र धारण करके उसने यह उपदेश दिया कि मांस में जीव नहीं है । अतः जैसे फल, घी, दूध, और दही, आदि खाने में कोई दोष नहीं है, उसी प्रकार मांस-भक्षण करने में भी कोई दूषण नहीं है । एवं मदिरा भी जल पान के समान निर्दोष है । जीव चरण मात्र ही ठहरता है, फिर नष्ट हो जाता है । अतः पाप करने वाला दूसरा है और उसके फल को भोगने वाला दूसरा है । इत्यादि उपदेशों के द्वारा पाप कर्मों को प्रवृत्ति की एवं बौद्ध मत चलाया ।

संशय (श्वेताम्बर) मत की उत्पत्ति

“छत्तीसेवरिससए विक्कमरायस्समरखपचस्स

सोरट्टेवलहीए उप्पण्णोसेवडोसंधो ॥ ११ ॥ [दर्शनसार]

अर्थ—विक्रमादित्य राजा के मरण से १३६ वर्ष पश्चात् सोरठ देश के वल्लभोपुर में अष्टांग निमित्त ज्ञानी श्री भद्रबाहु आचार्य के प्रशिष्य और शान्ति नाम आचार्य के शिष्य जिनचन्द्र ने श्वेताम्बर सम्प्रदाय चलाया ।

उस सम्प्रदाय में अनेक बातें सिद्धान्त से विरुद्ध चलाईं जिनमें से कुछ बातें ये हैं ।

(१) स्त्री पर्याय से भी मुक्ति हो जाती है ।

(÷) कोई तो यह कहते हैं कि यह बुद्धकीर्ति ही बुद्ध था । उसने जिन दीक्षा से भ्रष्ट होकर बौद्ध मत चलाया था । और अमितगति आचार्य लिखते हैं कि मौडिलायन मुनि ने बौद्ध मत चलाया, और शुद्धीदन के पुत्र बुद्ध को अवतार बतलाकर पुजवाया ।

- (२) केवली भगवान् भी मनुष्यों के समान कबलाहार करते हैं ।
- (३) केवली भगवान् के भी रोग हो जाता है ।
- (४) वस्त्र धारक मुनि व गृहस्थ भी मुक्त हो जाता है ।
- (५) महावीर स्वामी प्रथम ब्राह्मणी के गर्भ में आये थे फिर देवों द्वारा क्षत्रियाणी के गर्भ में लाये गये ।
- (६) प्रासुक भोजन नीच शूद्र जाति वाले के घर से लेकर भी कर सकते हैं ।

भाव संप्रद में लिखा है कि शान्तिकाचार्य ने अपने शिष्य जिनचन्द्र को शिथिलाचार के प्रचार से रोक तो जिनचन्द्र ने उनको मारहाला । वे मरकर व्यन्तर देव हुए और उपद्रव करने लगे, तब जिनचन्द्र ने आठ अंगुल का एक लकड़ी का चौकोर पासा बनवाकर उसमें उनके नाम का संकल्प करके अष्ट द्रव्य से पूजन करना प्रारम्भ कर दिया । तब उस व्यन्तर ने उपद्रव करना बन्द कर दिया । श्वेताम्बर इसको पयुपासन नाम का कुल देव मानते हैं । इस पासे के बीच श्वेत वस्त्र रख कर पूजा की गई थी । अतः इस मत का नाम श्वेताम्बर पद्म गया । श्वेताम्बर अब भी इसकी पूजा करते हैं ।

विपरीत मत की उत्पत्ति

“सुव्ययित्तये उज्जो स्वीरकदंबुत्तिसुद्वसम्मत्तो ।

सीसो तस्स य दुट्ठो पुत्तो विय पव्वओ वक्कओ ॥ १६॥ [दर्शनसार]

अर्थ—श्री सुनिमुत्त स्वामी के तार्थ में स्वीरकदम्बक आचार्य के शिष्य पर्वत ने अपने सहपाठी नारद से विवाद किया और अज शब्द का अर्थ बकल बतलाया (जब कि उसका अर्थ तीन वर्ष का पुराना जी है) तथा राजा वसु से भी इसीका समर्थन करवाया और इस प्रकार यज्ञ में पशु हिंसा का विधान सिद्ध कर धर्म विपरीत हिंसा मार्ग को चलाया । ×

भाव संप्रद में विपरीत मत के प्रवक्तक ब्राह्मण बतलाये हैं उसका कथन निम्न प्रकार है ।

× यह कथन विस्तार पूर्वक श्री पद्म पुराण आदि में मिलता है वहा से देख लेना चाहिये ।

“मण्यद् जलेषु सुद्धिं तिष्ठिं मंसेषु पियलम्गस्स ।
पसुकयवहेषुसग्गं धम्मं गोजोषि फासेषु ॥ १७ ॥

अर्थ—प्राण्य जलसे (गङ्गादि तीर्थों में स्नान से) आत्मा की शुद्धि, आद्ध में मांस भोजन कराने से पितरों की तृप्ति, यज्ञ में पशु इवन करने से स्वर्ग की प्राप्ति, और गाय की योनि स्पर्श करने से धर्म मानते हैं ।—

वैनायिक-मत की उत्पत्ति

“सन्वेसु य तित्थेसु य वेणुइयाणं समुत्तमवो अत्थि ।
सज्जडा मुंडियसीसा सिद्धिणोणंगाय कोई य ॥ १८ ॥ [दर्शनसार]

अर्थ—सब ही तीर्थ-ऊरों के तीर्थों में वैनयिकों का उद्भव होता रहा है । इनमें कोई जटाधारी, कोई सुखित, कोई शिखाधारी तथा कोई नग्न होते हैं ।

“दुद्धे गुणवंते वि य समया भचीय सन्व देवाणं ।
खमणं दंडुव्व जणे परिकलियं तेहि मूढेहि ॥ १९ ॥ [दर्शनसार]

अर्थ—वैनयिक मतवालों का कहना है कि चाहे दुष्ट हो या गुणवान हो सभी देवों के प्रति समानरूप से नमस्कार भक्ति आदि करना चाहिये ।

अज्ञानमत की उत्पत्ति

“सिरिवीरणाहतित्थे बहुस्सुदो पास संघगणिसीसो ।
मक्कडि पूरणसाहू अणणाणं भासए लोए ॥ २० ॥ (दर्शनसार)

अर्थ—महावीर स्वामी के तीर्थ समय में, श्री पार्श्वनाथ स्वामी के संघ का एक बहुश्रुत गणधर-शिष्य मस्करी पूर्ण नामा मुनि

÷ इस प्रकार का कथन वैष्णव धर्मानुयायियों की मनुस्मृति नाम की पुस्तक की पाचवी अध्याय में पाया जाता है ।

था। महावीर स्वामी को केवलज्ञान की प्राप्ति होने पर जब समवसरण की रचना हुई तब वह उस समवसरण में जाकर बैठा। वह श्री बीर जिनेन्द्र का उपदेश सुनना चाहता था। परन्तु गौतम गणधर के बिना महावीर स्वामी को दिव्यध्वनि नहीं खिरी। जब गौतम स्वामी ने दीक्षा लेकर गणधर पद प्राप्त किया तब महावीर स्वामी की दिव्यध्वनि खिरी। तब इस मन्करीपूण के चित्त में यह स्पर्धा उत्पन्न हुई कि मैं भी तो ग्यारह श्रंग का पाठो हूँ, क्यों मेरे लिए वीर स्वामी की दिव्यध्वनि नहीं खिरी? मुझको इन्होंने उपदेश क्यों नहीं दिया और क्यों अपने शिष्य गौतम के आते ही दिव्यध्वनि खिरने लगी? इस कारण मन्करीपूण को डाह पैदा होगया और वह समवसरण के बाहर आकर महावीर स्वामी की निन्दा करने लगा कि यह सर्वज्ञ नहीं है और अज्ञान से ही मुक्ति होती है, इस प्रकार प्रचार करने लगा। भाव-संग्रह में अज्ञान मत की उद्घात के विषय में लिखा है।

अण्णाया ओ मोक्खं एवं लोयाण पयउ माणोहु ।

देवो ण अत्थि कोई सुणं भाएह इच्छाए ॥ १६४ ॥ [भावसंग्रह]

अर्थ—अज्ञान से ही मुक्ति होती है और कोई भी देव नहीं है अतः अपना इच्छानुसार शून्य का ही ध्यान करना चाहिये। इस प्रकार वह जनता को उपदेश देने लगा।

एवं पंच पयारं मिच्छत्तं सुरगईणिवारणयं ।

दुक्खसहस्सादासं परिहरियध्वं पयत्तेण ॥ १६५ ॥ [भावसंग्रह]

अर्थ—पूर्वोक्त पांच प्रकार के मिथ्यात्वों को जान कर इनका परिहारा करना चाहिये, क्योंकि इनको धारण करने से दुर्गति में हजारों प्रकार के दुःख भोगने पड़ते हैं।

पांच प्रकार तो मिथ्यात्व के बता चुके अब मिथ्यात्व के दो प्रकार और बतलाते हैं। इनके मिलाने से मिथ्यात्व के ७ (सात) भेद बनाये हैं।

तं पुण सत्त पयारं विवरीयं एयन्तविण्णथं संजुत्तं ।

संयमअण्णायाण्यगर्यं चव्वक्कं तद्देव संत्वं च ॥ १ ॥ [भावसंग्रह पृ. ५]

अर्थ—उक्त पांच प्रकार के मिथ्यात्वों में चार्वाक और सांख्यमत को मिला कर ७ सात भेद हो जाते हैं।

चार्वक-मत

कउला परिओ अक्खई अत्थि ण जीवो हुक्खस्स तं पावं ।

पुण्णं वा कस्स भवे को गच्छई णरयसग्गं वा ॥ १७२ ॥ [भावसंग्रह]

अर्थ—इम मत का प्रवर्तक कोलाचार्य है, वह कहता है कि न कोई जीव है और न पुण्य तथा पाप है। जैसे गुह और घात की (धवई के फूल) के योग से मट्टिया तैयार हो जाती है, उसी प्रकार पृथ्वी, अग्नि, जल, और वायु, इन ४ भूतों के मिलने से शरीर में चेतना शक्ति उत्पन्न हो जाती है और जब इन चार भूतों का संयोग नष्ट होता है, तब चेतना भी नष्ट हो जाती है। न कोई परलोक से आकर जन्म लेता है और न मरकर किसी दूसरे शरीर को धारण करता है।

सांख्यमत

मंखो पुणु मणुइ इयं जोवो अत्थित्ति किरियपरिहीणो ।

देहम्मि शिवसमाणो ण लिप्पए पुण्णपावेहिं ॥ १७७ ॥ [भावसंग्रह]

अर्थ—सांख्य मत के प्रवर्तक कपिल मुनि का कहना है कि जीव तो क्रिया रहित है। देह में रहता हुआ भी पुण्य व पाप से लिप्त नहीं होता। प्रकृति ही कर्म करती है।

इस प्रकार मिथ्यात्व के अनेक भेद हैं। यह मय भेद विवक्षा के कारण से हैं। यह मिथ्यात्व जीव का परम शत्रु है। हालाहल विष है। इसके समान और कोई रोग नहीं है। कहा भी है—

न मिथ्यात्वसमः शत्रुर्नमिथ्यात्वसमं विषम् ।

न मिथ्यात्वसमोरोगो न मिथ्यात्वसमं तमः ॥ २८ ॥ [अमितगति श्रावकाचार अ. २]

जब तक मिथ्यात्व नहीं हटता तब तक ज्ञान और चारित्र में समीचीनता नहीं आती और मिथ्यात्वो को मोक्ष तो दूर रहा, संसार में भी कोई उत्तमपद नहीं मिलता। मिथ्यात्व जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। यह असाधारण विष एवं असाधारण रोग है क्योंकि—

विष के भक्षण करने से तो एक ही भव में ही मृत्यु होती है और शरीर का भयङ्कर रोग भी अधिक से अधिक एक बार ही मृत्यु का कारण हो सकता है। किन्तु मिथ्यात्व रूपी विष भक्षण स अनन्त संसार में जन्म मरण करने पड़ते हैं एवं मिथ्यात्व रोग से अनेक भवों में दुःख भोगने पड़ते हैं। इसलिये इस मिथ्यात्व के समान न कोई विष है और न कोई रोग है। मिथ्यात्व रूपी अन्धकार से प्रसिप्त पुरुष कभी भी निज शुद्धात्म स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता, अतः इसके बराबर कोई अन्धकार भी नहीं है। ऐसा विचार कर भव्य जीवों को सबसे प्रथम मिथ्यादर्शन और मिथ्यात्व की पोषक प्रवृत्तियों को हटाने के लिये साधना करना चाहिये। क्योंकि जब मिथ्यात्व हटेगा तभी सम्यग्दर्शन और उसके साथ ही सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब आगे सम्यग्दर्शन की प्राप्ति को योग्यता वाले जीव का वर्णन करते हैं :—

सम्यग्दर्शन की प्राप्ति की योग्यता वाला जीव

चतुर्गदि मिच्छन् सएणी पुएणो गम्भज्जविसुद्धसागागे ।

पदं भुव समं स गिएहदि पंचमवरलद्धि चरिमाद्ध ।२। [लब्धिमार]

चउगदि भव्वो सएणी सुविसुद्धो जग्गमाण पज्जत्तो ।

संसार टढे निगडो षाणी पावेइ सम्मत्तं ॥ २०७ ॥ [स्वामिकान्तिकेयानुप्रेक्षा]

अर्थ—उक्त दोनों गायथाओं का भाव यह है कि कर्मवशात्तुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण करते हुए अनादि-मिथ्यादृष्टि निकट भव्य जीव के जब संसार में रहने की स्थिति अधिक से अधिक अपेक्षुलपरावर्तन काल जितनी रह गई हो, तब प्रथम उपशम सम्यक्त्व को धारण करने की योग्यता होती है, यह पड़ली काललब्धि है। इस प्रथम काल लब्धि की प्राप्ति होने के पश्चात् जब यह जीव पण्य देव वा नारको हो, अथवा सखी पर्याप्त गभज मनुष्य वा तियस्स हो, एवं साकार ज्ञानोपयोग सहित हो, तथा ज्ञानोपशम लब्धि के प्रथम समय से लेकर प्रति समय बढ़ती हुई परिणामों को अनन्त गुणी विशुद्धता से पांचवीं करण लब्धि के उत्कृष्ट भागरूप अनिर्वाच्यकरण परिणामों के अन्तिम समय में स्थित हो, भावों में पीत पद्म वा शुक्ल लेण्या का धारक हो, जागृत अवस्था वाला हो, और जिसके न तो उत्कृष्ट स्थिति वाले कर्मों का बंध हो और न जघन्य स्थिति वाले कर्मों का अर्थात् जो अन्तः कोटा कोटा सागरोगम स्थिति वाले नवीन कर्मों का बन्ध करे। और पहले बंधे हुए कर्मों की स्थिति को पारणामों को निमलता से संक्षेप्य हज्जार सागरापम कम अन्तः कोटा कोटी सागर परिणाम रख ले। यह कर्म स्थिति नाम की दूसरी काललब्धि होती है। इस द्वितीय काल लब्धि के होने पर नारकीय जीव क पर्याप्त होने क अन्तमुहते पश्चात्

(X) यह वर्णन "सम्यक्त्व चारित्रे" सूत्र पर राजवार्तिक की टीका के अनुसार लिखा है।

पहिले तीन नरकों में तो जाति स्मरण, धर्म श्रवण, और वेदानुभव रूप तीन कारणों से और नीचे के शेष ४ नरकों में धर्म श्रवण के बिना दो कारणों से सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। संक्षीपचेन्द्रिय तिर्यंच जीव के पर्याप्त होने के बाद पृथक्त्व— दिन के परचान् जाति स्मरण, धर्म श्रवण, और जिन बिम्ब दर्शनों इन तीन कारणों से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। मनुष्यों के पर्याप्त होने के बाद आठ वर्ष को अवस्था के पश्चात् जाति स्मरण, धर्म श्रवण, और जिन बिम्ब दर्शनों से सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। नवप्रैवेयक तक के देवों के पर्याप्त होने के एक सुहृत्त बाद सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। इन देवों में १२वें स्वर्ग पर्यन्त तो जाति स्मरण, धर्म श्रवण, जिन बिम्ब दर्शनों और देवद्वि निरीक्षण (देवों की संपदा को देखना) इन चार कारणों से, और आत्मतादि ४ स्वर्गों में देवद्वि निरीक्षण बिना ३ कारणों से, प्रैवेयकों में जाति स्मरण बिना २ कारणों से सम्यक्त्व की उत्पत्ति होती है। प्रैवेयकों के आगे नव अनुदिशादि में नियम से सम्यग्दृष्टि जीव ही उत्पन्न होते हैं। अनादि मिथ्यादृष्टि के मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ इन पांच प्रकृतियों के उपशम से यह सम्यक्त्व होता है।

सम्यक्त्व के भेद

सम्यक्त्व तीन प्रकार का है उपशम, क्षायिक और क्षायोपशमिक। इनमें से पहिले उपशम सम्यक्त्व का स्वरूप दिखलाते हैं।

उपशम सम्यक्त्व

उपशम सम्यक्त्व वह कहलाता है जो पूर्वाक्त पांच प्रकृतियों के उपशम से हो, अर्थात् जैसे मैले जल में कतक (निर्मली के बीज) आदि हालने से उस पानी का कीचड़ बैठ जाता है और ऊपर का पानी विल्कुल स्वच्छ हो जाता है, इसी प्रकार मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ ये पांच प्रकृतियाँ सत्ता में विद्यमान रहने पर भी आत्म परिणामों में कुछ भी मलिनता उत्पन्न नहीं करती; क्योंकि ये दबो रहती हैं।

उपशम सम्यक्त्व के दो भेद

उपशम सम्यक्त्व के दो भेद हैं एक प्रथमोपशम सम्यक्त्व और दूसरा द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। यह प्रथमोपशम सम्यक्त्व अनादि मिथ्यादृष्टि के भी होता है और सादि मिथ्यादृष्टि के भी। अनादि मिथ्यादृष्टि वह कहलाता है जिसके कभी भी पहिले सम्यक्त्व नहीं हुआ हो, इस अनादि मिथ्यादृष्टि के मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ इन ५ प्रकृतियों का उदय रहता है। इसलिये वह ऊपर कहे हुए काल लब्धि आदि निमित्तों की प्राप्ति होने पर पांचों प्रकृतियों का ही उपशम करके तथोपशम सम्यक्त्व उत्पन्न करता है।

(÷) तीन के ऊपर और नी के भीतर की संख्या को पृथक्त्व कहते हैं।

अनादि मिथ्यादृष्टि सम्यक्त्व की प्राप्ति होने पर सम्यक्त्व के प्रभाव से मिथ्यात्व के तीन भाग करता है। अर्थात् मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व, और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। ये ही द्वांन मोहनीय की तीन प्रकृतियां कहलाती हैं। ये तीनों और चरों अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ ये सब मिलकर सात प्रकृतियां कहलाती हैं। सभी प्रकार के उपशम सम्यक्त्वों की जघन्य व सत्कृष्ट स्थिति एक अन्तर्मुहूर्ते मात्र है। इसके पश्चात् ये नियम से कूट जाते हैं। इसलिये जो सम्यक्त्वों इस सम्यक्त्व के काल में ही सत्क तीनों प्रकृतियों की उबलना से तीनों को ही मिथ्यात्व रूप कर झलता है, उस उबलना करने वाले जीव के तो ५ प्रकृतियां ही सत्ता में रहता हैं और जो उबलना नहीं करता उसके सात प्रकृतियां सत्ता में बनी रहती हैं। अन्तर्मुहूर्त मात्र काल के पूर्ण होने पर यह सम्यक्त्वों फिर मिथ्यात्वों बन जाता, है इसी भाव को आचार्य अमितगति ने इस प्रकार दर्शाया है।

निशीथं वासरस्येव निर्मलस्य मलीमसम् ।

पश्चादायाति मिथ्यात्वं सम्यक्त्वस्यास्यनिश्चितम् ॥ ४२ ॥ [अमित. आ. अ. २]

अर्थ—जैसे दिन के पीछे रात्रि होती है इसी तरह इस सम्यक्त्व के पीछे मिथ्यात्व आजाता है अर्थात् अन्तर्मुहूर्त काल के पश्चात् यह प्रथमोपशम सम्यक्त्व का धारक जीव नियम से मिथ्यात्वों हो जाता है।

इस श्लोक के अनुसार नियम से मिथ्यात्वों बनकर चतुर्थे गुणस्थान से गिरकर प्रथम गुणस्थान में चला जाता है, और सादि मिथ्यादृष्टि कहलाने लगता है। इसके पश्चात् फिर जब कभी सम्यक्त्व की उत्पत्ति के योग्य परिणामादि हो जाते हैं तभी जो ५ प्रकृतियों को सत्ता में रखकर मिथ्यात्वों हो जाता है वद तो ५ के उपशम से और जो सात प्रकृतियों को सत्ता में मिथ्यात्वों होता है वह सात के उपशम से सम्यक्त्वों बनता रहता है। यह क्रम जब तक यह जीव उपशम प्रेणों न मॉडे तब तक चलता रहता है और प्रथमोपशम सम्यक्त्वों ही कहलाता है। एक जीव इस उपशम सम्यक्त्व को असंख्यात बार तक प्राप्त करके छोड़ता रहता है।

तस्य प्रपद्यते पश्चान्महात्माकोऽपिवेदकम् ।

तस्यापि स्यायिकं कश्चिदाप्नोन्नी भूतनिवृत्तिः ॥ ४३ ॥ [अमित. आ. अ. २]

अर्थ—इस प्रथमोपशम सम्यक्त्व के पश्चात् किसी भव्य जीव को वेदक सम्यक्त्व हो जाता है। इस वेदक सम्यक्त्व का धारक कोई निकट भव्य हो तो वह वेदक से स्यायिक सम्यक्त्वों हो जाता है और जो स्यायिक सम्यक्त्वों होता है वह अनन्तानुबन्धी का विसंयोजन

कर ७वें गुणस्थान में सातिशय अप्रमत्त होकर या तो वह चारित्र मोहनीय की शेष २१ प्रकृतियों का ज्ञय करने के लिये चपक श्रेणी मांडता है अथवा इतने तीव्र परिणाम न हो तो २१ प्रकृतियों को उपशम करने के लिये उपशम श्रेणी मांडता है। जो ज्ञायिक सम्यक्त्वो न होकर वेदक सम्यक्त्व का धारक रहकर ही ७वें गुणस्थान में जाता है वह अनन्तानुबन्धी का विसंयोजन पूर्वक द्वितीयोपशम सम्यक्त्व का धारक होकर २१ कर्मायों को उपशम करके उपशम श्रेणी मांडता है। इस द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के होने के पहिले सब उपशम सम्यक्त्व प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहलाते हैं। वह द्वितीयोपशम सम्यक्त्व वाला जीव भी क्रम से अथवा अक्रम से पवन करता हुआ वापिस मिथ्यात्व गुणस्थान में आजा सकता है।

ज्ञायिकसम्यक्त्व

तत्कर्मसप्तके चिपं पङ्कवत् स्फटिकेऽम्बुवत् ।

शुद्धेऽति शुद्धं क्षेत्रज्ञे भाति ज्ञायिकमक्षयम् ॥ ५५ ॥ अनागार धर्मासृत पृ. १२६

अर्थ—कर्म भूमिज मनुष्य के केवली वा श्रुतकेवली के निकट दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतियों के ज्ञय और अनन्तानुबन्धी चारों कर्मायों का विसंयोजन होने पर ज्ञायिक सम्यक्दर्शन उत्पन्न होता है, यह विशुद्ध उपशम सम्यक्त्व से भी अति विशुद्ध है।

भावार्थ—उपशम सम्यक्त्व में भी शङ्कादिक दोष न होने में विशुद्धता है परन्तु वह छूट भी जाता है और ज्ञायिक सम्यक्त्व छूटता नहीं मोक्ष तब बराबर बना रहता है और अबल है। कदा भी है—

रूपैर्मयङ्करैर्वाक्यैर्हेतुदृष्टान्तदर्शिभिः ।

जातु ज्ञायिकसम्यक्त्वान्न लुप्यति विनिश्चलः ॥ १२६ ॥ अना, धर्मासृत टी.

अर्थ—ज्ञायिक सम्यक्त्व निश्चल होता है अर्थात् वह अनेक प्रकार के हेतु और दृष्टान्त वाले वचनों के जाल में फँसकर अथवा भयङ्कर रूपों से भयभीत होकर कभी भी ज्ञोभ को प्राप्त नहीं होता। यह सम्यक्त्व सादि अनन्त है अर्थात् होने के पीछे कभी नहीं छूटता। इसको उत्कृष्ट स्थिति संसारी जीव क एक अन्तमुद्धत संहित २ वर्ष कम दो काटि पूरे और तेतीस सागर की है। यह सम्यक्त्व शुभ जीव के भी रहता है और उसके इसका स्थिति अनन्त काल की है।

ज्ञायोपशमिक सम्यक्त्व

पाकाद् शब्दनसम्यक्त्वप्रकृतेरुदयस्ये ।

शमे च वेदकं षण्णामगाढं मलिनं चलम् ॥ ५६ ॥ [अननगर धर्मासूत द्वि. अ.]

अर्थ—सम्यक्त्व की विरोधिनी जो सात प्रकृतियां हैं उनमें से मिथ्यात्व, सम्यक् मिथ्यात्व और ४ अनन्तानुबन्धी कषाय वे ६ प्रकृतियां तो सर्वघाती हैं और एक सम्यक् प्रकृति मिथ्यात्व देशघाती है । वर्तमान सर्वघाती स्पर्द्धकों का (कार्माण्य पुद्गलों का) तो उदय में न आने रूप क्षय, अर्थात् बिना फल दिये ही खिर जाना, और आगामी काल में उदय आने योग्य स्पर्द्धकों का अज्ञान रूप उपराम अर्थात् जहां के तहां ही उहर जाना और देश घाती सम्यक् प्रकृति का उदय होना—इन तीनों बातों के होने पर ज्ञायोपशमिक सम्यक्त्व होता है । इसको वेदक सम्यक्त्व भी कहते हैं । यह चक्ष, मलिन और अगाढ़ रूप होता है ।

अगाड़तादि का स्वरूप

बृद्धयष्टिरिवात्यक्तस्थानाकरतले म्यिता

स्थान एव स्थितं कम्प्रमगाढं वेदकं यथा ॥ ५७ ॥ [अननगर धर्मा. अ. २]

स्वकारितऽर्हञ्चैत्यादौ देवोऽयं मेन्यकारिते ।

अन्यस्यासाविति आम्यन्मोहाच्छाद्दोऽपि वेष्टते ॥ ५८ ॥

तदप्यलञ्चमाहात्म्यं पाकात् सम्यक्त्वकर्मणः

मलिनं मलसङ्गं न शुद्धस्वर्यामिवोद्भवेत् ॥ ५९ ॥

लसत्कद्गोलमालासु जलमैकमिवस्थितं ।

नानात्मीयविशेषेषु चलतीति चलं यथा ॥ ६० ॥

समेऽप्यनन्त शक्तित्वे सर्वेषामर्हतामयं ।

देवोऽस्मी प्रहुरेवोऽस्मा इत्यास्या सुदशामपि ॥ ६१ ॥ [अननगर धर्मा. अ. २]

क. किं. १

तात्पर्य—जैसे वृद्ध पुरुष के हाथ की लकड़ी अपनी जगह से खिसकती तो नहीं है परन्तु हगमगती रहती है; उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि का अपने द्रव्य से बनवा कर प्रतिष्ठित कराये हुए जिन विम्ब में यह समझना कि यह तो मेरा है, और जो दूसरे के द्वारा प्रतिष्ठित हो उसको कहना यह दूसरे का है, ऐसा समझना अगाढ़पना है। जैसे शुद्ध सुवर्ण भी चांदी तांबा वगैरह के मेल से अशुद्ध हो जाता है उसी प्रकार यह सम्यक्त्व भी शांकादि दोषों से मलिन हो जाता है। यही इसमें मलिनता है। जैसे एक ही जल अपनी अनेक लहरों में बट जाता है उसी तरह सर्व तीर्थंकर अनन्त शांति के धारक हैं तो भी अमुक्त उपसर्गों के निवारण करने के लिये श्री शान्तिनाथ स्वामी की ही पूजा करनी चाहिये, श्री पार्श्वनाथ स्वामी ही विघ्न के हर्ता है इत्यादि रूप जो वेदक सम्यग्दृष्टि के हृदय में विचार होता है यही चलपना है। अथवा यह वेदक सम्यक्त्व कुछ काल रहकर अर्थात् एक अन्तर्मुहूर्त से लगा कर ६६ सागर तक रहकर नियम से छूट जाता है इसलिये भी चल है। इन तीनों सम्यक्त्वों में उपशम* सम्यक्त्व चतुर्थ गुणस्थान से लेकर ग्यारहवें गुणस्थान तक होता है। ज्योपशम सम्यक्त्व चतुर्थ गुणस्थान से लेकर सप्तम तक होता है। ज्ञायिक सम्यक्त्व चतुर्थ गुणस्थान से सिद्धावस्था तक रहता है। यह ज्ञायिक सम्यक्त्व साध्य है और शेष दोनों सम्यक्त्व साधक हैं।

सम्यक्त्व का विशेष विवेचन

प्रथम नरक में तीनों सम्यक्त्व तथा शेष के छह नरकों में ज्ञायिक के बिना दोनों सम्यक्त्व होते हैं। शेष तीनों गतियों में तीनों सम्यक्त्व होते हैं। त्रयो पर्याय में तिर्यचण्यो तथा देवियों के ज्ञायिक सम्यक्त्व नहीं होता है।

पण्डित दौलतरामजी ने "छहढालों" में भी कहा है।

प्रथम नरक विनपट भू जोतिप वान भवन षंडनारी ।

स्यावर विकलत्रय पशु में नहीं उपजे सम्यक धारी ॥

अर्थ—सम्यग्दृष्टि जीव मर कर पहिले नरक को छोड़कर शेष ६ नरकों में, भवनवासी, व्यन्तर, और ज्योतिषियों में इन तीनों प्रकार के देवनिर्कायों में तथा सैनी पंचेन्द्रिय को छोड़कर अन्य १२ जीव समासों में उत्पन्न नहीं होता। जो वेद को तो धारों गतियों में हो

(*) यह उपशम सम्यक्त्व दो प्रकार का होता है १ प्रथमोपशम २ द्वितीयोपशम। प्रथमोपशम सम्यक्त्व भी दो प्रकार का है—अनादि मिष्यादृष्टि और सादि मिष्यादृष्टि। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व—: ज्योपशम सम्यक्त्व से कषाय की २१ प्रकृतियों का उपशम करता है और ग्यारहवें गुणस्थान तक जाता है जो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहलाता है।

धारण नहीं करता ।

उक्त प्रकार से मिथ्यात्व के दोष और सम्यक्त्व के गुण जानकर मिथ्यात्व के सहायक जनक अन्य मत के देवों की प्रतिमा आदि रूप द्रव्य; संक्रान्ति व ग्रहणादि रूप काल; गया, प्रयाग, पुष्कर, गङ्गा, यमुनादि रूप क्षेत्र और श्री जिन कथित धर्म में शङ्का करना आदि भावों का त्याग करके सम्यक्त्व के उपादक श्री जिनेन्द्र के साक्षात् शरीर व प्रतिमा रूप द्रव्य; अर्धं पुद्गल परावर्तन रूप अथवा श्री जिनेन्द्र के पंच कल्याणक ही के होने अवसर रूप काल; समवशरण, जिनमन्दिर, सम्पेदशिलरादि रूप क्षेत्र तथा अधः प्रवृत्तिकरणादि रूप भावों का निर्मित्त मिलाकर सम्यक्त्वो बनना चाहिये ।

सम्यक्त्व के भेद

सम्यक्त्व निश्चय और व्यवहार भेद से दो प्रकार का है । इनमें आत्म-विषयक रुचि का होना निश्चय सम्यग्दर्शन है ।

हिसारहिद्ये धम्मे अट्टारहदोसवजिये देवे ।

शिमग्गथे पव्वयणे सद्दहयां होइ सम्मतं ॥ ६० ॥ [मोक्ष प्राप्त कुन्दकुन्धाचार्य]

अर्थ—हिसा रहित धर्म, अट्टारह दोष रहित देव और निर्गन्ध गुरु में श्रद्धा न करना व्यवहार सम्यक्त्व है । यह व्यवहार सम्यक्त्व ही निश्चय सम्यक्त्व का कारण है । इसलिये यहां देव शास्त्र गुरु का विशेष स्वरूप दिखलाते हैं ।

देव का स्वरूप

अट्टारह दोषों के नाम और आप्त का लक्षण

छुत्तिपासे भयद्रे षो मोहरागो स्मृतिर्जरा ।

रुग्मृती स्वेदखेदौ च मदः स्वापो रतिर्जनिः ॥ ७ ॥

विषादविस्मयावेतौ दोषा अष्टादशोरिताः ।

एभिर्गुणैको भवेदाप्तो निरञ्जनपदाश्रितः ॥ ८ ॥ [धर्म संग्रह श्रावकाचार अ. ३]

अर्थ—क्षुधा, तृषा, राग, द्वेष, मोह, जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक, भय, खेद, खेद, निद्रा, मद, विस्मय (आश्चर्य), रति और चिन्ता ये अठारह दोष सब संसारी जीवों के समान रूप से रहते हैं। इन १८ अठारह दोषों से जो रहित हो वही आप्त (यथाय वक्ता) और कर्ममल रहित होने से सच्चा देव है।

वर्तमानमें ब्रह्मा, विष्णु (श्री कृष्ण), महादेव, बुद्ध, गणेश सूर्य, हनुमान, भैरव, आदि देवों की; लक्ष्मी, सरस्वती, काली भवानी, शीतला आदि देवियों की; घोड़ा, बैल, आदि वाहनों की; बड़, तुलसी, पीपल, आदि वृक्षों की; तोप, तलवार, आदि शस्त्रों की; समुद्र, नदी, कूप, तालाब आदि जलाशयों की; अग्नि की; पर्वत, भूमि, देहली, दवात, कलम, हल, मूसलादि सैकड़ों वस्तुओं की उनमें देवपने की बुद्धि रखकर पूजा की जाती है। उनमें से देहली हल मूसलादि तो स्पष्ट अचेतन (जड़) हैं। इनको छोड़कर जो ह्रिहरादिक देव माने जाते हैं उनमें भी विचार कर देखा जाय तो उक्त अठारह दोषों में से अनेक दोष उनके शरीर की आकृति व स्त्री, वस्त्र, शस्त्र, आदि के धारकपने से ही सिद्ध होजाते हैं। तथा और भी कितने ही दोषों का पता इतर शास्त्रों में कहे हुए उनके चरित्रों से लग जाता है। इन १८ दोषों में से राग-द्वेष और मोह ये तीन प्रधान दोष हैं जिनसे कि श्री जिनेन्द्र के सिवाय अन्य देव नहीं बचे हैं।

यद्यपि व्यवहार से जैन मत में भी इन्द्रादि स्वर्ग के देव, चन्द्र सूर्यादि ज्योतिषी देव, असुरकुमार नागकुमार आदि भवनवासी, देव और यक्ष, राक्षस, भूत-पिशाचादि व्यन्तर देवों के प्रति भाव रूप से देव शब्द का व्यवहार किया जाता है। जो मनुष्य व तिर्यंच मर कर स्वर्गादि में देव होने वाले हैं वे द्रव्य देव माने जाते हैं। निर्गन्ध ऋषि, यति, अनगार, मुनि धर्मदेव कहलाते हैं। लौकिक में राजा नरदेव, ब्राह्मण भूदेव कहलाते हैं। परन्तु राग द्वेष मोह की रहितता की अपेक्षा से यदि विचार किया जावे तो श्री अरहन्त देव ही सच्चे देव हैं। स्वर्ग के इन्द्रादि देव भी आत्म कल्याण के लिये भक्ति पूर्वक इनकी स्तुति, वन्दना व पूजा करते हैं। इसलिये ये अरहन्त सिद्ध परमेष्ठी ही देवाधिदेव क लाते हैं। श्री अरहन्त परमेष्ठी अनन्तदरान, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख और अनन्तवीर्य रूप आत्मजन्य गुणों के धारक ही नहीं हैं, किन्तु उनके शरीर में क्षीरवर्ण रुधिर का होना, उपदेश के समय समवशरण की रचना का होना, मस्तक पर तीन ऊँचों का फिरना, और ६४ चमरों का झुलना, सिद्धामन पर ४ अंगुल ऊंचे आकाश में निराधार स्थित होना, विहार के समय धर्मचक्र का भागे चलना, जय जयकार शब्द का होना, इत्यादि स्वाभोग्य और देव कृत वीर्य अतिशयों की धारकता, अष्ट महा प्रातिहार्यों से शोभित होना आदि रूप ४६ गुण भी देवाधिदेव पने के सुचक हैं। तीन जगत के जीवों द्वारा सही देव पूज्य हो सकता है जो असाधारण गुणों का धारक है। कहा भी है—

श्रेष्ठो गुणैः गृहस्थः स्यात्ततः श्रेष्ठतरो यतिः ।
यतिः श्रेष्ठतरो देवो न देवादधिकं परम् ॥

गेहिना समवृत्तस्य पतेरप्यपरस्थितेः ।

यदि देवस्य देवत्वं न देवो दुर्लभो भवेत् ॥ [यशस्तिन्नकषम्पु ६ आश्रयस]

अर्थ—अन्य जीवों की अपेक्षा गृहस्थो उत्तम है । गृहस्थों से उत्तम यति और यति से उत्तम (अति उत्तम) देव होता है । यदि मुनि से बहुत नीचे गृहस्थों के समान आचरण करने वाले व्यक्ति को भी देव मान लिया जाने तो फिर भू मंडल पर जगह २ और घर २ में देव मिल जायें, फिर देव की दुर्लभता नहीं रहे । ऐसा विचार कर जो यथार्थ देव है उनमें ही श्रद्धान करना चाहिये ।

सच्चे शास्त्र का लक्षण

आप्तोपज्ञमनुर्लब्धमदष्टेष्टविरोधकं ।

तत्त्वोपदेशकृत्सर्वं शास्त्रं कापयघटनम् ॥ ६ ॥ [रत्नकरशब्द भावकाधार]

जो सत्यवादी (वस्तु के यथार्थ स्वरूप के कहने वाला) हो वही आप्त कहलाता है ।

“रागाद्वा द्वेषाद्वा मोहाद्वा वचनमुच्यतेऽनृतम् ।

यस्य तु नैवे दोषास्तस्यानृतकारणं नास्ति ॥”

अर्थ—राग (प्रीति), द्वेष (वैर) और मोह (अज्ञान) इन तीन कारणों से असत्य कथन किया जाता है । अतः राग द्वेष और मोह रहित श्री जिनेन्द्र देव ही सच्चे आप्त हैं । उनकी विव्य ध्वनि द्वारा जो प्रकट हुआ हो, जिसमें प्रत्यक्ष व परोक्ष प्रमाण द्वारा विरोध नहीं आता हो, जो तत्व (वस्तु के यथार्थ स्वरूप) का व्यवस्थान करने वाला हो, मिथ्यात्व व अज्ञान प्रसिद्ध कुमार्ग से बचाने वाला हो और संसार के सब प्राणियों का हित करने वाला हो वही सच्चा शास्त्र कहलाता है । इसके विपरीत जो रागी, द्वेषी व अज्ञानी जीवों के द्वारा रचे गये हों, जिनमें प्रत्यक्ष से भी असत्यता सिद्ध होती हो और जिनमें परस्पर पूर्वापर विरोध आता हो, जो राजा, राष्ट्र, देश, की और भोजन सम्बन्धी विकारों से भरे हुए हों, जिनमें विषय कथनों की वृद्धि और जीव हिंसा करने आदि का उपदेश हो, जिनसे वस्तु के यथार्थ स्वरूप का भान न हो जो जीवादि को क्षणिक (क्षण क्षण में विनाशशील) तथा सर्वथा नित्य मानते हों, ऐसे सर्व शास्त्रों को कुराशक जानना ।

जैनेतर शास्त्रों में पूर्वापर विरोध

अब जैनेतर शास्त्रों के पूर्वा पर विरोध को दिखाते हैं। इतर शास्त्रों में कहीं पर तो ऐसा वाक्य मिलता है कि “मा हिस्यात् सर्वं भूतानि” अर्थात् किसी भी प्राणी को मत मारो। और कहीं पर लिखा है—“याज्ञिकी हिंसा हिंसा न भवति” यज्ञ में जो पशुओं के वध आदि से हिंसा होती है वह हिंसा नहीं है। कहीं पर तिल सपेंप मात्र मांस भक्षण का भी निषेध है और कहीं पर मांस भक्षण का विशेष रूप से प्रतिपादन किया गया है। एक जगह लिखा है—

“तिलसर्षपमात्रं तु मांसमश्नाति मानवः ।
स श्वभ्रात्र निवर्तेत यावच्चन्द्रदिवाकरौ ॥”

अर्थात्—जो मनुष्य तिल वा सरसों के दाने के बराबर भी मांस खाता है वह जब तक जगत में चन्द्र एवं सूर्य हैं तब तक नरक से नहीं निकलता है। दूसरा कथन देखिए—

क्रीत्वा स्वयं वा ह्युत्पाद्य परोपहतमेव च ।
अर्चयित्वा पितृन् देवान् वादन् मांसं न दुष्यति ॥ ३२ ॥ [मनुस्मृति ५ अध्याय]

अर्थ—जो प्राणी कहीं से मांस खरीद कर, या स्वयं उत्पन्न कर या दूसरों के द्वारा लाये हुए मांस से देव पूजा व पितृ तपेंप पूर्वक मांस भक्षण करता है उसको मांस खाने में कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार कहीं तो मधु (शहद) के चाटने और मदिरा पान करने का निषेध है और कहीं पर उनके खाने का विधान है। इस तरह जिन शास्त्रों में धर्मात्मा और पापी अभक्ष भक्षणादि करने वाले सभी प्रकार के मनुष्यों को प्रसन्न रखने के लिये कहीं कुछ और कहीं कुछ उपदेश भरा है और जिनमें यह भी पता नहीं पड़ता कि इनमें हिंसा का उपदेश है अथवा अहिंसा का, ऐसे पूर्वापर विरुद्ध संदिग्ध शास्त्रों के उपदेशानुसार प्रवृत्ति करने वाले जोव मिथ्यादिष्ट हैं।

सच्चे गुरु का लक्षण

विषयाशा वशातीतो निरास्मभोऽपरिग्रहः ।

ज्ञानध्यानतपोरक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते ॥ १० ॥ [रत्नकरवृक्ष भावकाचार]

अर्थ—जिनके पांचों इन्द्रियों के विषयों को भोगने की इच्छा नहीं है, जो सर्व प्रकार के आरम्भों से रहित हैं और जो कोपान मात्र (लंगोटी तक) का भी परिग्रह न रख कर दिग्म्बर (नम्र) मुद्रा के धारक हैं जो या तो धर्म शास्त्रों के पढ़ने व वांचने में अथवा पढ़ाने व उनके अनुसार धर्मापदेश देने में काल व्यतीत करते हैं, अथवा जो त्रिकाल सामायिक के समय में व अन्य काल में भी आत्मानुभव कराने वाले धर्मध्यान व गुणलध्यान के करने में मग्न हो जाते हैं, जो कर्मों की निर्जरा के लिये यथाशक्ति और निष्कपट उपवासादि रूप वाह्य तप और प्रायश्चित्तादि रूप अन्तरङ्ग तप को धारण करते हैं वे ही सबे गुरु हैं। जैनतर शास्त्रों में भी अनेक जगह ऐसे ही गुरुओं को प्रशंसनीय माना गया है—

“निर्वैरः सद्यः शान्तो दम्भाहङ्कारवर्जितः ।

निरपेक्षो मुनिर्वीतरागः साधुरिहोच्यते ॥”

अर्थ—जिसके किसी से वैर भाव न हो, जो दयाधारी हो, कोप-मान-माया-लोभ रूप कषायों से रहित होने के कारण शान्ति का धारक हो, छल कपट व अभिमान (घमण्ड) से रहित हो, जिसके न किसी पर स्नेह हो और न किसी पर द्वेष, अर्थात् जो शत्रु मित्र दोनों को ही समानदृष्टि से देखने वाला हो, किसी से भी किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा के अभाव से जो निरपेक्ष हो, ऐसा मुनि ही भू-मण्डल में सच्चा साधु कहा जाता है ।

निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शिनम् ।

अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूयेयेत्यङ्घ्रिरेणुभिः ॥ [भागवत स्कन्ध ११ अ. १४ श्लो. १६]

अर्थ— कोई व्यक्ति किसी के प्रति कहना है कि मैं इच्छारहित, शान्तमूर्ति, वैर रहित और सबको एक दृष्टि से देखने वाले मुनि के पीछे २ प्रतिदिन इसलिये जाता हूँ कि उनके चरण कमल की रज से पवित्र हो जाऊँगा। और भी कहा है—

“स्नानोपभोगरहितः पूजालङ्कारवर्जितः ।

मधमांसमधुत्यागी गुणवानतिथिर्भवेत् ॥ १ ॥

सत्यार्जवदयायुक्तं पापारम्भवर्जितम् ।

उदग्रनपसायुक्तं जानीयादतिथिं ध्रुवम् ॥ २ ॥”

अर्थ—जो स्नान नहीं करता, व तैल इत्र पुष्प आला आदि उपभोग सामग्री से रहित है, पूजा और आभूषणों से रहित है, मण, मांस तथा मद्य का भक्षण नहीं है और गुणों का धारक है वह अतिथि है । (महाभारत शान्ति पर्व)

अथवा जो सत्य व्रत, निष्कपट, दयाकारी, पाप कर्मों का व भारस्मों का त्यागी है और धोर तपस्वरण करने वाला है उसी को वास्तव में अतिथि समझना चाहिये ।

उपयुक्त गुणों के धारक ही वास्तव में सद्गुरु हैं । इनको छोड़कर जो गृहस्थों से भी नीचे दर्जे की आरंभिक क्रियाएँ करते हैं तथा अभक्ष्य का त्याग करके भी अभक्ष्य का सेवन करते हैं और प्रद्वेषवर्चारी कहला कर भी व्याभिचारी बन रहे हैं वे सद्गुरु कदापि नहीं हो सकते । कहा भी है—

“मूँढ मुँढाये तीन गुण, शिर की मिट गई स्वाव ।

स्नाने को लड्डू मिलें लोग कहें महाराज ॥”

जो लोग स्वार्थ की इच्छा से मूँढ मुँढा कर, कान फटाकर, सुग ज्ञाना दृढ कमबलु धारण कर, तन पै मसम लगा कर, जटा बदा कर, कहां तक कहें सैंकड़ों प्रकार का स्वांग बनाकर, गांजा चरस सुलफे की दम लगाते हैं, यन्त्र मन्त्र तन्त्र, रसायन ज्योतिष व, वैद्यक के शूँठे ही जानकार बनकर भोजे जीवों को ठगते फिरते हैं उनमें तो गुणपने का जेश भी नहीं है कहा भी है—

लोभी गुरु लालची चेला । दोनों नरक में ठेलमठेला ॥

इस कहावत के अनुसार ऐसे छात्रु स्वयं भी संसार समुद्र में डूबते हैं । और अपने मर्कों को भी डुबोते हैं ।

ऐसे ठगियों को देखकर एक कवि ने कहा है—

“फूटी आंस विषेक की, सरुक पड़े नहीं पंथ ।

ऊँट बल्लभ लादै फिरें, तिनसो कहत महंत ॥”

और भी कहा है—

और भी कहा है—

लीनो कहा जोग जोलीं योग सो न मुख मोरथो,
लोक के रिभायवे को धूम्रपान गटके ।
कोई शीस धारे जटा कोऊ तो उखारे लटा,
कोऊ कनफटा कोऊ क्रिया में ही अटका ।
कोऊ मठ वासी कोऊ होयके संन्यासी,
कोऊ होय के उदासी पर तीरथ में मटका ।
ब्रह्म कोऊ चीन्यो नांही मन बश कीनों नांही,
एते पर होते कहा थोथे कान पटका ॥ १ ॥

इस प्रकार कुगुरु एवं सुगुरु का लक्षण जानकर आत्म-कल्याण के लिये सद्गुरुओं की ही संगति, दर्शन, भक्ति, आदि करना चाहिये ।

सर्वधर्म का स्वरूप

मुखं दुःखनिवृत्तिश्च पुत्रुषार्थावुभौ स्मृतौ ।

धर्मस्तत्कारणं सम्यक् सर्वेषामविमानतः ॥ २२ ॥ [अनागार धर्मासूत प्र. अ.]

अर्थ—दुःख का नाश करना और सुख को प्राप्त करना ये ही दो मुख्य पुरुषार्थ हैं। क्योंकि जगत के सभी जीव दुःख से बचकर सुखी होना चाहते हैं। और इसमें भी सभी का एक मत है कि धर्म के करने से ही दुःखों का नाश और स्वर्ग मोक्ष का सुख मिलता है। परन्तु जैसे औषधि (दवा) के खाने से रोग मिटता है ऐसा समझ कर भी कोई पिच का रोगी औषधि के स्वरूप व गुण के जाने बिना ही केशर व कस्तूरी खाने तो उसका पिच और भी बढ़ जाता है। इसी प्रकार जो जीव सुखी होनेके लिये धर्म के स्वरूप को जाने बिना ही यदि जीव-हिंसा आदि करने को धर्म मान कर विपरीत आचरण करने लग जाय तो वह भी सुखो न होकर महादुःखी ही बन जाता है। इसलिये असली धर्म की परीक्षा करने के पश्चात् उस धर्म का पालन करना चाहिये। संघे धर्म का पालन करने से ही दुःखों की निवृत्ति एवं सुखों की प्राप्ति होती है। कहा भी है—

सं. प्र.

च. कि. १

धर्मो दयाविसुद्धो पञ्चजा सव्वसंगपरिचिन्ता ।

देवो बबगयमोहो उदयकरो मव्वजीवाणं ॥ २५ ॥ [बोध प्राभृत]

अर्थ—राग द्वेष मोहादि रहित देव, सब परिग्रह का त्याग कराने वाली दीक्षा से दीक्षित निर्ग्रन्थ गुरु और स्व-पर दया को पालन कराने वाला निमेल धर्म, ये तीनों भव्य जीवों के सुख संपत्ति के कर्षा हैं ।

इस प्रकार श्रीकुन्दकुन्दाचार्य के उपदेशानुसार दया प्रधान धर्म ही सच्चा व श्रेष्ठ धर्म है। दया दो प्रकार की है:—एक तो स्व-दया—निज आत्मा की दया, और दूसरी पर-दया—अन्य जीवों की दया। इनमें क्रोध, मान, माया व लोभ इन चारों कषायों के वशीभूत न होकर जो निज आत्मा के क्षमा, माद्वै (निरभिमानता), आजर्त्र (निष्कपटता), सत्य, शौच (तृष्णा रहित पना) आदि रूप स्वभावों की रक्षा करना है वह तो स्व-दया है, और वट्काय के जीवों की रक्षा करना पर दया है।

यदि समीचीन धर्म की खोज के लिये निष्पक्ष बुद्धि से सब मतों के शास्त्रों का अवलोकन किया जावे तो प्रतीत होगा कि एक जैन धर्म ही ऐसा है जिसमें अहिंसा धर्म की सूक्ष्मता विस्तार पूर्वक दिखाई गई है और निर्भयता पूर्वक स्वपर-दया पालन करने का उपदेश दिया गया है।

यहां पर स्व-मत पक्ष से कुछ नहीं कहा गया है। राष्ट्रीय नेता, इतिहास के वेत्ता, संस्कृत के प्रौढ विद्वान् स्व. पण्डित बालगङ्गाधर तिलक ने भी २० नवम्बर सन् १९०४ के बड़ौदा में अपने व्याख्यान में कहा है कि 'महाराजा गायकवाड् (बड़ौदा नरेश) ने पहले दिन कांग्रेस में जैसा कहा था, वैसा मेरा भी कहना है जैनों के 'अहिंसा परमोधमः' इस उदार सिद्धान्त ने ब्राह्मण धर्म पर चिरस्मरणीय छाप मारी है।' पूर्वकाल में यज्ञ के लिये असंख्यात पशुओं की हिंसा होती थी। इसके प्रमाण अनेक ग्रन्थों से मिलते हैं। इस घोर हिंसा का ब्राह्मण धर्म से विदाई लेजाने का श्रेय दिगम्बर जैन धर्म के ही हिस्से में हैं।

“सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वराः विदुः ।

यदीयप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धतिः ॥ ३ ॥” [रत्नकरण्ड श्रावकाचार]

इस श्लोक के द्वारा भी समन्तभद्र स्वामी ने सम्यक्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य इन तीनों की एकता रूप रत्नत्रय को धर्म, और इन तीनों से विपरीत मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र्य को संसार का बर्धक अधर्म बतलाया है।

यह रत्नत्रय रूप धर्म अहिंसा का ही पोषक है। इस रत्नत्रय में से सम्यग्दर्शन की मुख्यता होने से उसका वर्णन इस अध्याय में पुनः दिया जा रहा है। सम्यग्ज्ञान का वर्णन ज्ञानाचार के प्रकरण में पहले किया जा चुका है। सम्यक् चारित्र के वर्णन में मुनि और श्रावक दोनों की अपेक्षा भेद है, जिसमें मुनि धर्म का कथन तो पूर्वोक्त में किया जा चुका। अब श्रावक धर्म का निरूपण किया जा रहा है। इसलिये समीचीन धर्म के प्रकारांक इस ग्रन्थ का स्वाध्यायादि द्वारा मनन वर सभी आत्म-हितैषी जीवों को कल्याण के मार्ग पर लगाना चाहिये। जो लोग धर्म को सुख देने वाला मान कर भी धर्म का पालन नहीं करते हैं वे या तो प्रमादी हैं वा उनकी कुशिक्षा व कुसंगति से किसी धर्म पर विश्वास ही नहीं है। जैसे रोगी कड़वी दवा के पीने से डरता है उसी तरह वे धर्म के पालन करने में जो विषय कषायों आदि का त्याग कराया जाता है उससे डरते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों के प्रति अब कुछ कहा जाता है—

जैसे कोई व्यक्ति मिश्री २ तो कहा करे किन्तु पास में पड़ी हुई मिश्री की डली को न चक्खे तो उसका मुख भीठा नहीं हो सकता। उसी प्रकार जो धर्म का नाम रटते हुए भी उसके अनुसार नहीं चलते, प्रमादी (आलसी) हैं, वे कदापि सुखी नहीं हो सकते। अतः ऐसे लोगों को सुख प्राप्ति के निमित्त धर्मानुकूल चलने के लिये सुदृढ़ प्रयत्न करना चाहिये।

जो धर्म शून्य व्यक्ति शिक्षा व कुसंगति के प्रभाव से धर्म को भगड़े टंटों की जड़, स्वतन्त्रता का बाधक, व्यर्थ का रगड़ा समझते हैं उनसे कहना है कि वे जिस प्रकार से उपन्यासों और समाचार पत्रों (अखबारों) को दिल चरपी के साथ पढ़ते हैं, वैसे ही सबसे प्रथम धर्म शास्त्रों से अध्यात्म का स्वरूप भी जाने और अपने समयसारादि ग्रन्थों को देख कर फिर संशय हो तो अन्य धर्म के अध्यात्म सिद्धान्तों से मुकाबला कर उसकी उत्तमता का भी निश्चय करें।

जो लोग इन्द्रियों के बिषयों में कर्मो आने से व कषायों के छोड़ने से दुःख समझ रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि—

धर्मः सुखस्य हेतुर्हेतुर्न विरोधकः स्वकार्यस्य ।

तस्माद्दिहाय पापं चरतु सुखार्थी सदा धर्मम् ॥ २० ॥ [आत्मानुशासन]

अर्थ—जो धर्म सुख का करने वाला है वह कभी दुःख दायक नहीं हो सकता। इसलिये सुख चाहने वालों को उचित है कि वे पाप-प्रवृत्ति को छोड़कर धर्माचरण करें।

जैसे कोई पुख अपनी छाया को पकड़ना चाहे तो वह दूर ही भागती है परन्तु यदि वह उसे पकड़ना छोड़कर उससे पराङ्मुख (उलटी तरफ) चले तो वही छाया उसके पीछे पीछे चली आती है। इसी तरह जो भोग संपदा की प्राप्ति के लिये उसके पीछे र सं. प्र.

दौड़ता है उससे वह भोग सामग्री भी दूर २ भागती जाती है, और जो उसमें संतोष धारण करता है उसे बिना मंगी वह मिलती है। अतः सुख जनक समझ कर धर्म-साधन आवश्यक करना चाहिये।

व्यवहार सम्यग्दर्शन

“ऊर्द्धम्व ख्व पपत्या पंचत्वी सच तच्च खिदिद्धा ।

सद्दह ताख रूवं सो छद्धिद्धी मुखेयव्वो ॥ १६ ॥

जीवादी सद्दहखं सम्मत्तं जिखवरोहिं पणखत्तं ।

ववहारा खिच्छपदो अप्पाखं हवह सम्मत्तं ॥ २० ॥”

व्यवहार सम्यग्दर्शन को प्राप्ति के लिये जीवादि सात तत्व, नो पदार्थ, बृह द्रव्य, पांच अस्तिकाय इन सबके संक्षिप्त वर्णन की इच्छा से “जीवाजीवात्तववंचसंवरनिर्जरासोत्तत्वम्” इस सूत्र के अनुसार जीव, अजीव, आत्तव, वंच, संवर, निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्वों में से पहले जीव तत्व का वर्णन करते हैं।

जीव तत्व

कत्ता मोह अमुत्तो सरीरमित्तो अथाहखिहखो य

दंसखखाणुव ओगो खिद्धिद्धो जिखवरिंदेहिं ॥ १४६ ॥ [भावप्राभृत]

अर्थ—श्री जिनेन्द्र देव ने जीव को कर्ता, भोक्ता, अमूर्त, शरीर-प्रमाण, नित्य, तथा दर्शन और ज्ञान रूप उपयोग का धारक कहा है।

जीव—जीव शब्द “जीव प्राणधारणे” धातु से बना है। अतः व्यवहार नय से एकेन्द्रिय जीव के ४ चार प्राण होते हैं। इन्द्रिय, बल, आयु और स्वासोच्छ्वास। इन चार प्राणों से जीवता या, जीवता है और जीवेगा उसे जीव कहते हैं।

यहां पर चार प्राण सामान्य रूप से कहे गये हैं।

(१) इन्द्रिय प्राण—स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र इन भेदों से ५ पांच प्रकार के हैं।

(२) बल प्राण—कायबल, वचनबल, और मनोबल के भेद से बल प्राण तीन प्रकार के हैं।

अतः विशेष रूप से ५ इन्द्रिय, ३ योग, १ आयु और १ श्वासोच्छ्वास, ऐसे कुल १० प्राण होते हैं।

इनमें से पर्याप्त अवस्था में तो संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव के दशों ही प्राण होते हैं किन्तु अपर्याप्त अवस्था में पंचेन्द्रिय के ७ सात ही प्राण होते हैं। क्योंकि मनोबल, वचनबल और श्वासोच्छ्वास ये ३ तीन प्राण तो पर्याप्त अवस्था में ही होते हैं। अपर्याप्त अवस्था में ये तीन नहीं होते, ऐसा नियम है।

असंज्ञी पंचेन्द्रिय के पर्याप्त अवस्था में मन के बिना ६ प्राण और अपर्याप्त अवस्था में श्वासोच्छ्वास, वचन बल के बिना ७ प्राण होते हैं। पर्याप्त चतुरिन्द्रिय जीवों के श्रोत्र और मन के बिना ८ प्राण और अपर्याप्तों के वचन बल और श्वासोच्छ्वास के बिना ६ प्राण होते हैं। त्रीन्द्रिय के पर्याप्त अवस्था में श्रोत्र, चक्षु, और मन के बिना ७ प्राण और अपर्याप्त अवस्था में वचन बल, श्वासोच्छ्वास बिना ५ प्राण होते हैं। पर्याप्त द्वीन्द्रिय जीवों के घ्राणेन्द्रिय के नही होने से ६ प्राण, और अपर्याप्त अवस्था में वचन बल और श्वासोच्छ्वास के बिना ४ प्राण होते हैं। पर्याप्त एकन्द्रिय जीवों के रसना इन्द्रिय और वचन बल के न होने से ४ प्राण और अपर्याप्त अवस्था में श्वासोच्छ्वास के न होने से तीन प्राण होते हैं।

पर्याप्त अपर्याप्त जीवों के प्राणों का नकशा

	इन्द्रिय ५	बल ३	आयु १	श्वासोच्छ्वास १	प्राण १०
संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त	५	३	१	१	१०
संज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्त	५	१	१	०	७
असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त	५	२	१	१	९
असंज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्त	५	१	१	०	७
चतुरिन्द्रिय पर्याप्त	४	२	१	१	८
चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त	४	१	१	०	६
त्रीन्द्रिय पर्याप्त	३	२	१	१	७
त्रीन्द्रिय अपर्याप्त	३	१	१	०	५
सं. प्र				सं. कि. १	

द्वीन्द्रिय पर्याप्त	२	२	१	१	६
द्वीन्द्रिय अपर्याप्त	२	१	१	०	४
एकेन्द्रिय पर्याप्त	१	१	१	१	४
एकेन्द्रिय अपर्याप्त	१	१	१	०	३

जो इन्द्रियां पर्याप्त अवस्था में होती हैं, वे ही अपर्याप्त अवस्था में भी होती हैं।

अपर्याप्त अवस्था में एक कायबल ही होता है; मनोबल व वचनबल नहीं होते हैं। पर्याप्त अवस्था में दो इन्द्रिय तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय तथा असेनी पंचेन्द्रिय के दो (काय बल और वचनबल) और सेनी पंचेन्द्रिय के तीनों बल होते हैं।

ये प्राण सब जीवों के होते हैं—पर्याप्त अवस्था हो या अपर्याप्त अवस्था हो। पूर्व शरीर जिस समय छोड़ा जाता है उसी समय नवीन आयु का उदय होता है अतः विग्रह गति में भी नवीन आयु कर्म का उदय जानना।

अपर्याप्त अवस्था में आसोच्छ्वास नहीं होता है, क्योंकि विग्रह गति में शरीर नहीं है। यह प्राण शरीर में ही उदय होता है।

नोट—जो जीव मरकर नवीन भव धारण करने जाता है उस समय विग्रह गति होती है। इस विग्रह गति में अपर्याप्त अवस्था रहती है। विग्रह गति में जीव १ समय से तीन समय तक रहता है।

सिद्धों के प्राण

यह जो कथन किया गया है वह कर्म सहित संसारी जीवों के व्यवहार प्राणों का है। इनके सिवाय दूसरे मुक्त जीव हैं, जो सिद्ध भी कहलाते हैं। वे अष्ट कर्म रूप बन्धन से रहित हो चुकने के कारण फिर कभी भी जन्म मरण रूप संसार में नहीं आते। उनके निश्चय नय से सुख, सत्ता, चैतन्य, और बोध रूप ४ चार प्राण होते हैं। जिनका मुचक अनन्तदरान, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख और अनन्त वीर्य है। इस प्रकार अनन्त चतुष्टय सिद्धों में अनन्त तक रहता है। यद्यपि ये सब मुक्त आत्माओं में शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से समान हैं, अर्थात् सं. प्र. उ. कि. १

अनन्त सुखादि रूप आत्मीय गुणों की अपेक्षा एक सिद्ध दूसरे सिद्ध में रंच मात्र भी न्यूनता (कमी) नहीं है; तथापि जिस पूर्व क्षेत्र काल आदि को छोड़ कर वे मुक्तावस्था को प्राप्त हुए हैं उसके प्राहक व्यवहारनय की अपेक्षा से “क्षेत्र-काल-गति-लिङ्ग-तीर्थ-चारित्र-प्रत्येक बुद्ध बोधित-ज्ञानावगाढनान्तरसंख्याल्पबहुत्वतः साध्याः” इस सूत्रानुसार सिद्धों के १२ भेद हैं। सर्वोर्थसिद्धि व राजवार्तिक में प्रत्युत्पन्ननय और भूतनय की अपेक्षा से इनका विस्तृत विवेचन किया गया है, यहां पर विस्तार के भय से थोड़ा कथन किया जाता है।

सिद्धों के क्षेत्रादि की अपेक्षा १२ भेद और उनका स्वरूप

(१) क्षेत्र—तद्भव मोक्षगामी (वसी भव से मोक्ष जाने वाले चरम शरीरी) अढाई द्वीप सम्बन्धी भरत क्षेत्रादि १५ कर्म भूमियों में ही जन्म लेते हैं। अतः जन्म को अपेक्षा से १५ कर्मभूमियों से सिद्ध होते हैं और संहरण (उठा कर अन्यत्र कहीं ले जाने) से अढाई द्वीप से सिद्ध होते हैं।

(२) काल—अवसर्पिणी काल के तीसरे सुषमा दुःषमा काल के अन्तिम भाग में और चतुर्थ काल में जन्मे हुए जीव ही सिद्ध होते हैं।

(३) गति—मनुष्य गति से ही सिद्ध अवस्था को प्राप्ति होती है।

ये तीनों कथन भूत प्रज्ञापननय की अपेक्षा से हैं।

(४) लिङ्ग—प्रत्युत्पन्ननय की अपेक्षा अवेद से सिद्ध होती है।

(५) तीर्थ—कोई तीर्थङ्कर अवस्था से, कोई इसके बिना ही, और कोई तीर्थङ्कर की विद्यमानता (मौजूदगी) में, और कोई इनकी अविद्यमानता में सिद्ध होते हैं।

(६) चारित्र—प्रत्युत्पन्ननय की अपेक्षा से यथाख्यात चारित्र से, और सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति की अपेक्षा पांचों चारित्रों से सिद्ध होते हैं।

(७) प्रत्येक बुद्ध-बोधित—जो अपने आपही ज्ञान के अतिशय को प्राप्त हुए वे प्रत्येक बुद्ध हैं और जिनको दूसरे के द्वारा ज्ञान की प्रकृषता प्राप्त हुई हो वे बोधित कहलाते हैं। इन दोनों भेदों के धारक सिद्ध होते हैं।

(८) ज्ञान—प्रत्युत्पन्ननय की अपेक्षा केवलज्ञान से और भूतनय की अपेक्षा २, ३ वा ४ ज्ञान से सिद्ध होते हैं।

सं. प्र.

सं. कि. १

(६) अवगाहना—कोई तो १२५ धनुष के उत्कृष्ट उत्सेध से और कोई कुछ कम साढ़े तीन अरत्ति के जघन्य उत्सेध से मुक्त होते हैं। मध्य के अनेक भेद हैं।

(१०) अन्तर—अनन्तर (लगातार) जघन्य दो समय और उत्कृष्ट ८ समय का है और सान्तर (विरह फल) जघन्य एक समय और उत्कृष्ट ६ मांस का है।

(११) संख्या—जघन्य की अपेक्षा से एक समय में एक, और उत्कृष्ट की अपेक्षा से एक समय में १०८ जीव सिद्ध होते हैं।

(१२) अल्पबहुत्व—कर्मभूमि; अकर्मभूमि, समुद्र, द्वीप, ऊर्ध्व (ऊंचा), अधः (नीचा) और तिर्यक् (तिरछा) इन सात क्षेत्रों की अपेक्षा अल्पबहुत्व का कथन है।

ऊर्ध्वलोक से सिद्ध हुए सिद्ध कम हैं। उनसे संख्यात गुणो अधोलोक से सिद्ध हुए हैं। इनसे संख्यात गुणो तिर्यक् लोक से सिद्ध हुए हैं। सबसे कम समुद्र से सिद्ध हुए हैं। उनसे संख्यात गुणो द्वीप से सिद्ध हुए हैं।

जिस प्रकार वहाँ क्षेत्र को अपेक्षा से अल्प बहुत्व दिखलाया गया है उसी प्रकार कक्षादि की अपेक्षा से भी आगमानुसार अल्प बहुत्व जान लेना चाहिये।

इस प्रकार मुक्त जीवों के नय की अपेक्षा से १२ भेद बतलाकर अब जो कर्म सहित होने के कारण जन्म मरण रूप संसार में परिभ्रमण करने वाले संसारी जीव हैं उनके भेद प्रभेदों का कथन करते हैं।

संसारी जीवों के भेद

संसारी जीवों के दो भेद हैं—पहला स्थावर और दूसरा त्रस। इनमें से स्थावर नामक नाम कर्म की प्रकृति के उदय से जिनको स्थावर पर्याय की प्राप्त होती है उन्हें +स्थावर जीव कहते हैं। ये पांच प्रकार के होते हैं।

(१) पृथ्वीकायिक—जिनका शरीर मृत्तिका पाषाणादि रूप हो। जैसे पर्वत पृथ्वी आदि।

(*) मूंडी बंधे हुए कोहली तक के हाथ को अरत्ति कहते हैं।

(+) इन जीवों के शरीर में संहनन नाम कर्म का उदय न होने से हाड़ नहीं होते।

(२) जल प्रायिक—जिनका शरीर जल रूप हो ।

(३) अग्निप्रायिक—जिनका शरीर अग्नि रूप हो ।

(४) वायुप्रायिक—जिनका शरीर पवन (हवा) रूप हो ।

(५) अन्नस्पर्शप्रायिक—जिनका शरीर घास बेल वृक्षादि रूप हो । इन सबके एक स्पर्शन इन्द्रिय ही होती है । ये सूक्ष्म, वादर, पर्याप्त, अपर्याप्त, नित्यनिगोद, इतरनिगोद, साधारण, सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक आदि भेद वाले होते हैं ।

स्थावर प्रायिक जीवों के ४ भेद

(१) पृथ्वी—यह आगे के तीनों भेदों में रहने वाला साधारण (सामान्य) भेद है, क्योंकि सामान्य के बिना विशेष नहीं हो सकता ।

(२) पृथ्वीजीव—जो जीव मरण कर (अपने पूर्व शरीर को छोड़कर) पृथ्वी रूप शरीर को धारण करने के लिये विग्रह गति स आ रहा हो वह पृथ्वीजीव कहलाता है ।

(३) पृथ्वीप्रायिक—जिसने विग्रह गति में से आकर पृथ्वी रूप शरीर धारण कर लिया है वह पृथ्वीप्रायिक है ।

(४) पृथ्वीकाय—पृथ्वी प्रायिक जीव से छोड़ा हुआ जो अचतन शरीर है वह पृथ्वी काय है जैसे पकी हुई ईंट ।

इसी प्रकार जलप्रायिक, अग्निप्रायिक आदि के भी चार २ भेद समझ लेने चाहिये ।

त्रस जीवों के भेद

त्रस नाम कर्म के उदय से जो त्रस पर्याय को प्राप्त होते हैं वे त्रस जीव कहलाते हैं । इनके द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय ये चार भेद हैं ।

द्वीन्द्रियजीव—वे हैं जिनके स्पर्शन और रसना ये दो इन्द्रियां हों । जैसे शंख, लट, केंचुआ (गिद्धोंआ) आदि ।

त्रीन्द्रियजीव—वे हैं जिनके स्पर्शन, रसना, और घ्राण ये तीन इन्द्रियां हों । जैसे—बीटी, बिच्छू, सटमल, जू, ईंकी सं. प्र. उ. कि. १

(नाज का कीड़ा), घुसु आदि ।

चतुरिन्द्रियजीव—वे हैं जिनके स्पर्शन, रसना, घ्राण, और चक्षु ये चार इन्द्रियां हैं। जैसे-भौरा, बरं (ततइया), मच्छर, मकली आदि । ये प्रायः चढ़ने वाले ही देखे जाते हैं और सदृश (काटने वाले) भी होते हैं ।

पंचेन्द्रियजीव—वे हैं जिनके स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र ये पांच इन्द्रियां हैं। इनके संज्ञी और असंज्ञी दो भेद हैं ।

इनमें से जो जीव दूसरे के समझने से अपने हित और अहित को समझ सकते हैं, चटना, बैठना, चलना, नाचना आदि सीख सकते हैं, जैसी बोली बुलबावे वैसी बोलो बोल सकते हैं; वे देव, नारकी, मनुष्य, बानर, हाथी, गाय, घोड़ा, भैंस, रीढ़, विह, कुत्ता, बिल्ली, कबूतर, सूआ (तोता), मैना, सर्प, नकुल (नौआ) मगर मच्छ, आदि जीव मन सहित होने के कारण संज्ञी (सैनी पंचेन्द्रिय) हैं ।

जो अपने भले बुरे को विशेष न समझते हों और सिखाये से भी नहीं सीख सकते हों, वे मन रहित होने से असंज्ञी (असैनी) पंचेन्द्रिय कहलाते हैं। जैसे जल के सांप, कोई २ जंगली चूहे, मैडक आदि ऐसे जीव हैं जिनके कि मन नहीं होता। चक्रवर्ती की रानी आदि को छोड़कर शेष आद्य खंड की स्त्रियों की कांख, स्तन, मल मूत्रादि में अत्यन्त सूक्ष्म शरीर के धारक संज्ञी पंचेन्द्रिय मनुष्य भी उत्पन्न होते हैं, ऐसा गोमटसार जीवकांड में जीव समास अधिकार में बतलाया है। इनके सिवाय सभी स्थावर और विकलत्रय जीव भी सर्वथा मनके न होने के कारण असंज्ञी ही हैं ।

जीव का विषेय स्वरूप

(१) कर्ता—यह जीव शुद्ध निश्चयनय से मन, वचन और काय के व्यापार से रहित मुक्त अवस्था में तो ज्ञान स्पर्शादि रूप शुद्ध भावों का ही कर्ता है और संसारावस्था में व्यवहारनय से मन, वचन और काय रूप योगों के व्यापार द्वारा पुण्य पाप का भी कर्ता है। अतः सांख्यमतवालों का यह मानना कि आत्मा तो कुछ नहीं करता है, केवल प्रकृति ही करती है, मिथ्या है ।

(२) भोक्ता—निश्चयनय से जीव स्वाभाविक अनन्त सुख, अनन्त वीर्यादिक का भोक्ता है और व्यवहारनय से पुण्य पाप के फलरूप सांसारिक सुख दुःखों का भोगने वाला है ।

(३) अमूर्त—यद्यपि मुक्त जीव कर्मों से अथवा रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि पुद्गल के गुणों से रहित होने के कारण अमूर्तिक है। तथापि संसारी जीव कर्म और कर्म जनित शरीरों का धारक होने से मूर्तिक अथवा आकार का धारक है। यहां पर यह कबन इसलिये

किया गया है कि मृत् (भौमांसक) और चार्वाक मत वाले जीव को अमूर्तिक नहीं मानते हैं । उस एकान्त सिद्धान्त को सत्य नहीं समझना ।

(४) शरीर परिमाण—यद्यपि निम्नयनय से जीव लोकाकारा जितना असंख्यात प्रवेशी है और अपनी ज्ञान शक्ति से लीन लोक के बराबर पदार्थों को जानने वाला होने से ज्ञान की अपेक्षा सर्वव्यापी भी है, तथापि जैसे दीपक को एक छोटे से घड़े में रख दिया जाये तो उसमें ही प्रकाश समा जाता है उसी प्रकार व्यवहार में आत्मा भी अपने सङ्कोच त्रिस्तार रूप गुण से जैसा शरीर मिलता है उसी शरीर जितना बन जाता है । अर्थात् कीड़ी के शरीर में प्रवेशों को सङ्कोच कर छोटा, तथा हाथी के शरीर में प्रवेशों को विस्तार कर बड़ा हो जाता है ।

समुद्रघात अवस्था के बिना आत्मा के प्रवेश अपने शरीर से बाहर कभी नहीं निकलते हैं । अतः नैवायिक, भौमांसक और सांख्यमत वालों का जीव को शरीर रूप से सर्व व्यापक मानना है सो सर्वथा असत्य है ।

(५) नित्य—निम्नयनय से जीव अनादि निघन (आदि अन्त से रहित) होने के कारण नित्य है और सुख सत्या चैतन्य आदि भाव प्राणों से सदा जीवित रहता है । तथा व्यवहारनय की अपेक्षा से संसार में इन्द्रिय, बल, आयु और आसोच्छ्वास रूप चार प्राणों से त्रिकाल में जीवित माना जाता है ।

भावाय—संसार में जीव एक शरीर से मरण कर अधिक से अधिक ३ समय में दूसरा शरीर धारण करलेता है । विग्रह गति की अपर्याप्त अवस्था में भी उसके ३ प्राण रहते हैं, इसलिये कभी जीव का नारा नहीं होता । अतः जन्म मरण करने पर भी जीव अनित्य नहीं है । अतः चार्वाकमत वाले जो जीव को अनित्य, और बौद्ध मतवल्लभ्यो जीव को क्षणमात्र में नष्ट होने वाला मानते हैं वह अनुचित है ।

(६) उपयोगवान्—उपयोग दो प्रकार का है १ दर्शनोपयोग २ और +ज्ञानोपयोग । इनमें दर्शनोपयोग सामान्य (लक्षणात्) को प्रदृश्य करने वाला निविकल्पक और निरा-र है तथा चक्षु, श्रवण, अवांघ और केवल के भेद से चार प्रकार का है ।

ज्ञानोपयोग दो प्रकार का है—सम्बन्धज्ञानरूप और मिथ्याज्ञानरूप । सम्बन्धज्ञानरूप उपयोग—मति, श्रुत, अचधि, भनः पञ्च, और केवल ज्ञान भेदों से पांच प्रकार का, और मिथ्याज्ञानरूप उपयोग कुमति, कुश्रुत और कुअवधि इन भेदों से लीन प्रकार का है ।

(*) सम्यग्दर्शन में जो दर्शन शब्द है वह भद्रा, प्रतीति, विश्वास, क्वि आदि ज्ञायों का वाचक होने से सत्य का भेद है । वहाँ पर क्लृप्त्य ज्ञान से पहिले होने वाले उपयोग विशेष का बोधक है अतः दोनों को भिन्न २ समझना चाहिये ।

(+) प्रथम अप्याय के पंचाचार अधिकार में ज्ञानाचार के वर्णन में इसका विशेष स्वरूप दिखलाया गया है ।

इनमें मति, श्रुत, कुमति और कुश्रुत ये चार ज्ञान तो परोक्ष हैं और अवधि, कुअवधि और मनः पर्यय ये तीन विकल प्रत्यक्ष, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है ।

ज्ञानावरण कर्म के जय से उत्पन्न होने के कारण केवल ज्ञान तो प्रायिक और शेष ज्ञान सायोपशमिक हैं । सायोपशमिक ज्ञान वाले लक्षणस्थ कहलाते हैं । लक्षणस्थों के जो ज्ञान होता है वह दर्शानुपयोग पूर्वक ही होता है । केवल दर्शन और केवल ज्ञान ये दोनों युगपत् (एक साथ) ही होते हैं । इन १२ प्रकार के उपयोगों में से शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा से तो जीव पूर्ण और निर्मल केवल दर्शन, तथा केवल ज्ञान रूप दो उपयोगों का धारक है और व्यवहारनय से कर्मों के सायोपशम जनित शेष १० उपयोगों का धारक है ।

द्रव्य संग्रह में तथा अन्य ग्रन्थों में ज.व.के संसारीपना, मुक्तपना, और ऊर्ध्वगमनत्व भी विखलाया गया है, उसको संक्षेप में यहां भी बतलाते हैं—

अनादिकाल से कर्मों से बंधा हुआ आत्मा पहिले तो संसार में रहता है, और फिर कर्मों के नारा होने पर मुक्त होकर लोकान्त में जाकर निवास करता है एवं जन्म मरण से रहित हो जाता है । कर्म सहित आत्मा मरण कर अघो, ऊर्ध्व और पूर्वादिचारों दिशाओं में गमन करता है । किन्तु जब कर्म रहित हो जाता है तो जिस प्रकार जल में मिट्टी सहित नूंदी पहिले तो जल में रहती है और मिट्टी छूटते ही जल के ऊपर आजाती है, अथवा जैसे हवा के भौंके से अग्नि की ज्वाला इधर उधर जाती है किन्तु हवा के बिना ऊर्ध्व गमन ही करती है, वसी प्रकार कर्म रूपी रज से व वायु के भोके से रहित होकर यह आत्मा भी अपने ऊर्ध्व गमन स्वभाव से लोकान्त तक ऊर्ध्व गमन करता है ।

अजीव तत्व

जिसमें चेतना नहीं हो, अर्थात् जो सुख दुःख का अनुभव न करना हो; हित-अहित को सर्वथा न समझता हो; बढ़ता न हो; खाता पीता न हो; चलता, फिरता, उठता, बैठता, सोता, जागता, न हो; वह सब जड़ स्वभाव का धारक अजीव है । इसके पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये पांच भेद हैं ।

पुद्गल-द्रव्य

इनमें से जो पूरण गलन स्वभाव का धारक है, अर्थात् जिसमें परमाणुओं के संघटन (मिलने) और बिघटन (अलग होने) से स्थूलता, सूक्ष्मता, भारीपन, हलकापन आदि होता है, वे पुद्गल कहलाते हैं । ये रूपी अर्थात् इनमें शीत (ठंडा), उष्ण (गर्म), स्निग्ध (चिकना), रूक्ष (रूखा), गुह्य (भारी), लघु (हलका), मृदु (कोमल) और कर्करा (कठोर) ये ८ स्पर्श हैं । मधुर (मीठा), अम्ल च. कि. १

(खट्टा), तिक्त (शरपरा व तीखा), कटुक (कड़वा) और कषाय (कसायला) ये पांच रस हैं । सुगन्ध, और दुर्गन्ध के भेद से २ गन्ध हैं । श्वेत (सफेद), रक्त (लाल), पीत (पाला), कृष्ण (काला) और नील (नीला) ये पांच प्रकार के वर्ण (रूप) हैं । इस प्रकार विरोध अपेक्षा से २० और सामान्य अपेक्षा से रूप रस गन्ध स्पर्श ये ४ गुण हैं ।

पुद्गल दो प्रकार के हैं १ अणु और २ स्कन्ध । इनमें से एक शुद्ध अविभागी पुद्गल परमाणु में स्निग्ध रूप में से कोई एक, और शीत लक्षण में से कोई एक, ऐसे दो तो स्पर्श; और ५ वर्णों में कोई १ वर्ण दो गन्धों में कोई एक गन्ध, और ५ रसों में से कोई एक रस—इस प्रकार एक अविभागी पुद्गल परमाणु में ५ गुण अवश्य रहते हैं ।

भेद से, संघात से, और भेद संघात से स्कन्ध रूप पुद्गल होते हैं ।

अनन्तपरमाणुनां संघातः स्कन्धश्च्यते ।

देशस्तस्याद्द'मद्द' प्रदेशः परिकीर्तितः ॥ ५७३ ॥ [तत्त्वार्थसार]

अर्थ—अनन्त परमाणुओं के संघात अर्थात् सम्मेलन से स्कन्ध होता है । स्कन्ध के अर्द्धांश को देश, और चतुर्थांश को प्रदेश कहते हैं । जैसे पुद्गल परमाणु में रूप, रस, गन्ध, स्पर्श रहते हैं । वैसे ही ये चारों गुण पुद्गल स्कन्धों में भी रहते हैं । परन्तु २० भेदों में से ५ से अधिक भेद रहते हैं ।

पुद्गल स्कन्धों की पर्यायें

(१) शब्द—पुद्गल से पुद्गल का सम्बन्ध होने पर आवाज होना ।

(२) बन्ध—पुद्गलों का आपस में मिल जाना ।

(३) सौक्ष्म्य—पुद्गलों का भेद होने पर सूक्ष्मता का लक्षण होना ।

(४) स्थौल्य—पुद्गलों के परस्पर मिलने से स्थूलता होना ।

(५) संस्थान—गोल, चौकोर, त्रिकोण आदि आकारों का होना ।

(६) भेद—ये छह प्रकार का है । १ वस्त्र २ वर्ण ३ कणक ४ चूर्णिका ५ प्रतर ६ और अनुचदन ।

(क) ऊर्कर—करोत आदि से बिरी हुई लकड़ी आदि का बुर।

(ख) चूर्ण—गोहूँ आदि का चूर्ण।

(ग) खंड—मिट्टी के बड़े आदि के टुकड़े।

(घ) चूर्णिका— इद मृग आदि की चूरी अथवा दाल।

(ङ) प्रतर—अन्नक (भोड़ल) के पटलों की तरह किसी भी पदार्थ के पड़त अथवा पटल।

(च) अनुचटन—चकना। जैसे अग्नि से तपाये हुए लोहे के गोले में से अग्नि कणों (स्फुलिंगों) का निकलना।

(छ) तम—अन्धकार।

(ङ) छाया—जो सूर्य चन्द्रादि के प्रकाश को ढकदे।

(ए) आतप—उष्णता। लये हुए सूर्य आदि का प्रकाश।

(१०) उद्योत—चन्द्रमा आदि का प्रकाश जो ठंडा हो। इनके सिवाय अन्य भी भेद हैं।

पुत्रलों की स्थूलता व सूक्ष्मता की अपेक्षा से निम्न लिखित ६ भेद हैं।

(१) वादर—वादर—जिसका छेदन भेदन हो सके और जो दूसरी जगह ले जाया जा सके वह वादर है। जैसे काष्ठ पाषाणादि।

(२) वादर—जिसका छेदन भेदन न हो सके, परन्तु जो दूसरी जगह ले जाया जा सके। जैसे जल, तेल, धी आदि।

(३) वादर—सूक्ष्म—जिनका छेदन भेदन तथा अन्यत्र ले जाना कुछ भी न हो सके; परन्तु जो आँसों से दिखलाई देवे। जैसे छाया, धूप, चांदनी आदि।

(४) सूक्ष्म—वादर—जो नेत्रों से तो दिखलाई न देवे, किन्तु अन्य चारों इन्द्रियों का विषय हो। ऐसे शब्द, गंध, रस आदि।

(५) सूक्ष्म—जो किसी भी इन्द्रिय के विषय न हो ऐसा पुत्रल स्कंध। जैसी कर्म वर्गया।

(६) सूक्ष्म—सूक्ष्म—जो स्कंध रूप नहीं है ऐसे अविभागी पुत्रल परमाणु को सूक्ष्म-सूक्ष्म कहते हैं।

धर्म—द्रव्य का स्वरूप

गङ्गपरिखायाश्च धम्मो पुग्गलजीवाश्च गमखसहयारी ।

तोयं जह मच्छायां अच्छंताखेव सो खेई ॥ १७ ॥ [द्रव्य—संग्रह]

अर्थ—जैसे गमन में परिशुत मङ्गलियों के लिये जल सहायक है उसी प्रकार गमन करने वाले जीवों और पुद्गलों के लिये धर्म द्रव्य सहायक है। यह किसी को प्रेरणा करके एवं धक्का देकर नहीं चलाता, किन्तु उदासीन रूप से कारण है।

जैसे स्वयं चलते हुए रेल के इञ्जन को चलने में लोहे की पटरी उदासीन रूप से सहायक है, उसी प्रकार स्वयं गमन करते हुए जीव व पुद्गल को गमन करने में धर्म द्रव्य सहायक है। यदि ऐसा नहीं माना जावे तो जो जीव अष्ट कर्मों का नाश करके शरीर को छोड़ कर अपने ऊर्ध्व गमन स्वभाव से ऊर्ध्व गमन करते हैं वे अन्त अलोककाशा में अनन्तकाल तक ऊर्ध्व गमन ही करते रहेंगे। उनका आकाश प्रदेशों में कहीं भी ठहरना न होगा। इसलिये धर्म द्रव्य मानने की जरूरत है। धर्म द्रव्य जहाँ तक लोककाशा है वहाँ तक है। यही कारण है कि अलोककाशा में धर्म द्रव्य का अभाव होने से जीव का गमन रुक जाता है और उस मुक्त जीव के पूर्व शरीरवर्ति मस्तक के आत्म प्रदेश लोक के अन्त में जाकर ठहर जाते हैं। कोई जीव किसी भी छोटी बड़ी अवगाहना से मुक्त हुए हों परन्तु सब सिद्धों के मस्तक सम्बन्धी आत्म प्रदेश लोकान्त में समतल मार्ग में ही विराजमान रहते हैं। यदि धर्म द्रव्य नहीं होता तो मुक्त जीवों का ठहरना नहीं होता। अतएव जैन शास्त्रों में धर्म द्रव्य का अस्तित्व माना गया है। जैनैतर शास्त्रों में यह धर्म द्रव्य का वर्णन नहीं देखा जाता।

अधर्म—द्रव्य का स्वरूप

ठाखजुदाश्च अधम्मो पुग्गलजीवाश्च ठाखसहयारी

झाया जह पहियायां गच्छंता खेव सो धरई ॥ १८ ॥ [द्रव्य—संग्रह]

अर्थ—जैसे घृल की ज़ाया पथिक के लिये ठहरने में सहायक है उसी प्रकार जो ठहरते हुए जीव और पुद्गलों के ठहरने में सहायक हो वह अधर्म द्रव्य है। यह भी धर्म द्रव्य के समान उदासीन रूप से कारण है, प्रेरणा से नहीं।

(*) यहाँ पर जो धर्म और अधर्म शब्द हैं इनसे पुण्य पाप रूप अर्थ के वाचक धर्म अधर्म को नहीं समझना। यहाँ पर वे जैन शास्त्रों के जुड़े ही पारिभाषिक शब्द हैं।

यह द्रव्य भी लोक के अन्त तक स्थात है। जब कुछ जीवों का धर्म द्रव्य के अभाव से आगे अलोकाकारा में गमन नहीं होता तब वे इसी की सहायता से लोकान्त में स्थित होते हैं।

आकाशा द्रव्य का लक्षण

अवगासदाहजोमां जीवादीनां विषावा आयासं ।

जेषाहं लोगागासं अन्नोगागासमिदि दुविहं ॥ १६ ॥

धम्माऽधम्मा कालो पुग्गलजीवा य संति जावदिये ।

आयासे सो लोगो तचो परदो अलोगुचो ॥ २० ॥ [द्रव्य-संग्रह]

अर्थ—जो समस्त पदार्थों को अवकाश (स्थान) देने योग्य है, अर्थात् जिसमें समस्त द्रव्य एक साथ परस्पर एक दूसरे को बाधा नहीं पहुँचा कर रहते हैं, वह आकाशा द्रव्य है। यह लोकाकारा और अलोकाकारा भेद से दो प्रकार का है। जिसमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल ये पाँचों द्रव्य हैं वह लोकाकारा है और जहाँ पर आकाशा के सिवाय कुछ नहीं उद्यका नाम अलोकाकारा है। आकाशा के उक्त दो भेद उपाधि की अपेक्षा से ही हैं। नहीं तो आकाशा द्रव्य अनन्त, अमूर्त्त, जड़, सर्वव्यापी, नित्य, निष्क्रिय, और स्वयत्तित (अपने आप में ही) रहने वाला है। आकाशा के प्रदेश अनन्त और लोकाकारा के प्रदेश असंख्यात हैं।

काल-द्रव्य

द्वत्रपरिवट्टरूवो जो सो कालो हवेइ ववहारो ।

परिणामादीलक्खो वट्टखलक्खो य परमट्टो ॥ २१ ॥ [द्रव्य-संग्रह]

अर्थ—काल द्रव्य दो प्रकार का है; एक निश्चय काल और दूसरा व्यवहार काल। जो जीवादि द्रव्य अपने-परे उपादान रूप कारण से अपने आप ही एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त होने रूप परिणामन कर रहे हैं उनके परिणामन में जो सहायता देना है यही वतना कहलाती है। इस वतना रूप लक्षण का धारक निश्चय काल है।

यथा कुलालचक्रस्य भ्रान्तेर्हेतुरधःशिला ।

तद्वत् कालः पदार्थानां वर्तनीपप्रहे मतः ॥ [आदि पुराण]

अर्थ—जैसे भ्रमण करते (घूमते वा चकराते हुए) कुम्भकार के चाक के घूमने में उसके नीचे की कीलीदार शिला सहायता देती है उसी प्रकार चक्र चण में एक पर्याय से दूसरी पर्याय को धारण करने वाले जीवादि द्रव्यों के परिणामन में जो सहायक है वही निश्चय काल है । समय समय में पूर्ण पर्याय को छोड़ कर उत्तर पर्याय को धारण करना प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है । यदि ऐसा स्वभाव नहीं हो तो उसमें “उत्पाद-व्यय-प्रौढ्ययुक्तं सत्” इस सूत्र द्वारा जो सत् का लक्षण किया गया है उसके नहीं रहने से उस द्रव्य का अस्तित्व ही नहीं रहे । अतः निश्चय काल परिणामन में सहायक होकर सब द्रव्यों का उपकारक है, ऐसा समझना चाहिए ।

शङ्का—द्रव्य में एक समय के भीतर ही उत्पाद, व्यय और प्रौढ्य कैसे हो जाता है ?

उत्तर—जैसे हाथ की सीधी अंगुली को टेढ़ी की जावे तो उसमें सरलता रूप पर्याय का नाश, तथा वक्रतारूप पर्याय की उत्पत्ति एक ही साथ होती है, और अंगुली का प्रौढ्य पना दोनों अवस्थाओं में ही साथ रहता है, उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद, व्यय और प्रौढ्य होता है ।

जीव और पुद्गल की स्थूल पर्यायों में जो समय, वर्षा, प्रहर आदि की स्थिति बतलाई है वह व्यवहारकाल कहलाता है । वह व्यवहार काल यद्यपि सूक्ष्म आदि के परिभ्रमण रूप निमित्तों से बनता है, अर्थात् दिन, रात्रि, मास, वर्ष आदि काल के भेद से तथा सर्वादि के गमन से ही बने हैं; परन्तु व्यवहार काल का मूल कारण तो निश्चय काल ही है ।

भावार्थ—जो अनादि निधन अमूर्त, नित्य, और समय आदि का प्रधान कारण होकर भी समयादि के विकल्प से रहित कालाणु द्रव्य रूप है वह तो निश्चय काल है और जो भादि सन्त है, समय, बटिका, प्रहर आदि शब्दों से कहा जाता है, वह व्यवहार काल है । जो चेतन वा अचेतन द्रव्य में अपनी जाति को नहीं छोड़ कर पर्यायाधिक नव की प्रधानता से पूर्ण पर्याय को छोड़ कर उत्तर पर्याय धारण करने रूप विकार होता है उसे परिणाम कहते हैं ।

यह परिणाम दो प्रकार का है—१ प्रयोगज और दूसरा वैज्ञानिक । इनमें अचेतन मृत्तिका का जो कुम्भकार के प्रयोग से घट रूप हो जाना है वह प्रयोगज है । और दूसरा पुरुष प्रयोग के बिना पुद्गलों का जो इन्द्र घनुष आदि रूप होना है वह वैज्ञानिक है । ब्रह्मसा

नाम स्वभाव का है। और जो स्वभाव से हो उसको वैज्ञानिक या नैसर्गिक कहते हैं। पुरुष की तरह जीवादि में भी दोनों ही परिख्यमन समझने चाहिये।

रहन चलन का होना ही किया है। यह भी दो प्रकार की होती है। पुरुष आदि के प्रयोग से जो गाढ़ी आदि का हलन चलन होता है वह प्रायोगिकी क्रिया और मेघ (बादल) आदि में जो चलने रूप क्रिया है वह वैज्ञानिकी क्रिया है। परत्व और अपरत्व यह परस्पर में एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं और प्रशंसा, श्रेत्र एवं काष्ण के भेद से ३ प्रकार के हैं।

(१) प्रशंसकृत—जैसे अहिर्वादि अच्छे गुणों का धारक धर्म तो पर कहलाता है और दोष रूप अधर्म अपर कहलाता है।

(२) श्रेत्रकृत—जैसे भूमि में दो पुरुष एक साथ चल रहे हैं, इनमें से जो ज्यादा दूर चला जाय वह तो पर और जो थोड़ा दूर गया वह अपर कहलाता है।

(३) काष्णकृत—जैसे एक सौ वर्ष की आयु वाला जो बूढ़ है वह पर कहलाता है और १६ वर्ष की उम्र वाला अपर कहलाता है।

इतने विवेचन से यह बतलाया गया है कि किस द्रव्य का क्या अर्थ किया है। अर्थ—क्रिया—कारित्व पदार्थ का लक्षण है। प्रति समय प्रत्येक पदार्थ अपनी अर्थ—क्रिया करता रहता है। इस अर्थ—क्रिया में पदार्थ स्वयं उपादान कारण है और दूसरे पदार्थ निमित्त कारण। इस उपादान-निमित्त को अच्छी तरह समझने की आवश्यकता है। जो शब्दिक द्रव्य परस्पर एक दूसरे की अर्थ—क्रिया में निमित्त बनते रहते हैं।

द्रव्य सामान्य का लक्षण

“सद्द्रव्यलक्षणम्” इस ११वें अध्याय के २१वें सूत्र द्वारा सोप्त शास्त्र में “जो सत् है वही द्रव्य है” ऐसा द्रव्य का लक्षण कहा गया है। “उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त सत्” इस १२वें अध्याय के ३०वें सूत्र के अनुसार जिस वस्तु में उत्पाद (नवीन पर्याय) की उत्पत्ति, व्यय (पहली पर्याय का नाश), और ध्रौव्य अर्थात् पूर्वोत्तर (पहली और अगली) पर्यायों में अनादि काल से चले आये हुए वस्तु के पारिणामिक (असली) स्वभाव का नाश न होना, ये तीनों बातें पाई जावें उसे सत् कहते हैं।

दोनों सूत्रों का भाव यह है कि जैसे कुंभकार मृत्तिका (मिट्टी) का पहिले पिष्टका बनाता है और फिर उस पिष्टके का घट बनाता है। तब उस पिष्टके का नाश होकर फिर घटरूप पर्याय की उत्पत्ति होती है। अतः पर्यायार्थिकनय की अपेक्षा से तो पिष्टक-पर्याय का

नारा, और षट-पर्याय की उत्पत्ति हुई; परन्तु इन दोनों के उपादान कारण रूप जो मृत्तिका है वह पिष्ट में भी रही और षट में भी। अर्थात् वह दोनों पर्यायों में ही स्थिर रूप है। वैसे ही जीवादि द्रव्यों में भी उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य है। एक जीव जब मनुष्य शरीर रूप पर्याय को छोड़ कर देव स्वरूप रूप पर्याय को ग्रहण करता है तब मनुष्य पर्याय का नाश होकर देव पर्याय की उत्पत्ति होने पर भी जो जीव मनुष्य में था वही देव में भी है। यहाँ पर्यायबन्ध की अपेक्षा जीव का मरख और जन्म माना गया है। परन्तु द्रव्याधिक से दोनों पर्यायों में ही जीव-का नाश न होने से भी ध्रौव्य भी रह गया। इसी प्रकार अन्य सब द्रव्यों में भी द्रव्य की अपेक्षा ध्रौव्य और पर्याय की अपेक्षा उत्पाद व्यय समझना चाहिये।

‘सद्रव्यलक्षणम्’ द्रव्य के इस लक्षण के अतिरक्त “गुणपर्यायवद्द्रव्यं” गुण पर्याय वाला द्रव्य कहलाता है, ऐसा जो द्रव्य का दूसरा लक्षण किया गया है उसका कुछ विशेष विवरण करते हैं।

‘द्रव्यं द्रव्यान्तराद्येन विशिष्यते स गुणः। तेन हि तद् द्रव्यं विधीयते। असति तस्मिन् द्रव्यसंकरप्रसंगः स्यात् तद्यथा-जीवः पुद्गलादिभ्यो ज्ञानादिभिरगुणैर्विशिष्यते, पुद्गलादयश्च क्वादिभिः तत्तद्भावविशेषे संकरः स्यात्। ततः सामान्यापेक्षया अन्वयिनी ज्ञानादयो जीवस्य गुणाः। पुद्गलादीनां च रूपादयः। तेषां चिकारो विशेषात्मनाः भिद्यमानाः पर्यायाः।’ [तर्वागिदि अ. ५ सूत्र १८]

जिसके द्वारा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से जुदा किया जावे वह गुण कहलाता है और वह द्रव्य से कभी जुदा नहीं होता अर्थात् वह द्रव्य के साथ ही रहता है। इस गुण के कारण ही वह द्रव्य कहलाता है। यदि द्रव्य में गुण न हो तो फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिल जावे। उदाहरणार्थ पीलापना, भारीपना और कोमलपना ये सुवर्ण के, और श्रेतपना, हलकापना और कठोरपना ये चाँदी के गुण हैं। अतः इन्हीं गुणों से सोना और चाँदी जुदे रह चकने जाते हैं। इसी प्रकार जीव द्रव्य के साथ त्रिकाल में रहने वाला जो श्वेतत्व है वह उसका गुण कहलाता है। यह गुण दूसरे द्रव्यों में न होने से अन्य द्रव्यों से जीव द्रव्य को जुदा माना है। गुण अन्वयी और सहभावी होते हैं। किन्तु पर्याय कमभावी होती है वे एक दूसरे से नहीं मिलती। उनका धर्म व्यतिरेक है। कोई गुण पर्याय के बिना नहीं रहता और कोई पर्याय बिना गुण के नहीं होती। और ये दोनों द्रव्य में भिन्न भिन्न रूप से सदा विद्यमान रहते हैं। इसे उदाहरण देकर समझ रहे हैं :—

जैसे सोने के कण्डे का मुजबन्ध बन गया तब कटक पर्याय वा नारा होकर दूसरी पर्याय उत्पन्न होगई, जिससे सोने में भी ऊँच भेद बुद्धि पैदा होगई। इसी तरह जो जीव देव था वह मरकर मनुष्य पर्याय में उत्पन्न होने से मनुष्य कहलाने लगा। इससे जीव द्रव्य में भी भेद कल्पना होगई। यह उदाहरण स्थूल है। यहाँ पर यह समझ लेना आवश्यक है कि गुण तो सहभावी होने से अर्थात् हर दशा में द्रव्य के साथ रहने से उसके स्वरूप की रक्षा करता हुआ द्रव्य में ध्रौव्य (स्थिरत्व) रखता है; किन्तु पर्याय कमभावी हैं, अतः पूर्व पर्याय के नष्ट होने पर जो दूसरी पर्याय की उत्पत्ति होती है वह, उसमें भेद प्रतीति को जनक होकर उत्पाद और व्यय करती है। अतएव पर्याय को कमभावी सं. प्र.

(क्रम २ से होने वाली) कहा गया है। आचार्यों ने “सद्द्रव्य लक्षणम्” और “गुणपर्ययवद्द्रव्यम्” ये दो लक्षण केवल मन्द बुद्धियों के लिये ही किये हैं। वास्तव में विचार किया जावे तो दोनों का आशय एक है। द्रव्य के दोनों ही लक्षण जीव पुद्गल आदि में मिलते हैं। अतः इन लक्ष्यों को द्रव्य माना गया है।

द्रव्य के गुण

लक्ष्यों में निम्नलिखित ६ गुण सदा समान रूप से रहते हैं। किसी भी द्रव्य में किसी गुण का अभाव नहीं होता।

(१) अस्तित्व—जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य का कभी नाश नहीं हो उसे अस्तित्व गुण कहते हैं।

(२) वस्तुत्व—जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य में अर्थ किया हो अर्थात् वह कुछ न कुछ काम करता रहे।

(३) द्रव्यत्व—जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य एक पर्याय को छोड़ कर दूसरी पर्याय (अवस्था) रूप परिष्कृत करता है, बदलता है, वह द्रव्यत्व गुण है।

(४) प्रमेयत्व—जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय हो। यदि वह और किसी के ज्ञान का विषय न हो तो सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय तो जरूर ही हो, उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं।

(५) अगुरुत्व—जिस शक्ति के होने से द्रव्य को एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं हो अथवा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो, अथवा एक द्रव्य के गुण बिखर कर जुड़े २ न हो जावें वह अगुरुत्व गुण है।

(६) प्रवेशावत्व—जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य का कुछ न कुछ आकार हो वह प्रवेशावत्व गुण है। इन सब गुणों को साधारण गुण कहते हैं। क्योंकि यह द्रव्यों में रहते हैं।

इन गुणों के अतिरिक्त द्रव्यों में और भी गुण हैं, परन्तु वे सब में नहीं रहते, इसलिये वे विशेष गुण कहलाते हैं।

ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, गतिहेतुत्व, स्थितिहेतुत्व, अवगाहनहेतुत्व, वर्तनाहेतुत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, भूतत्व, और अमृतत्व इन भेदों से ये १६ प्रकार के गुण हैं।

आगे यह बताते हैं कि किस २ द्रव्य में कौन २ गुण हैं।

सं. प्र.

च. कि. १

- (क) जीव में—ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चेतनत्व और अमूर्तत्व ये छह गुण होते हैं ।
 (ख) पुत्रल में—स्पर्श, रस, गन्ध, वर्य, अचेतनत्व और मूर्तत्व ये छह गुण हैं ।
 ग) धर्मद्रव्य में—गतिहेतुत्व, अचेतनत्व, और अमूर्तत्व ये ३ गुण हैं ।
 (घ) अधर्मद्रव्य में—स्थितिहेतुत्व, अचेतनत्व, और अमूर्तत्व ये ३ गुण हैं ।
 (ङ) आकाराद्रव्य में—अवगाहनहेतुत्व, अचेतनत्व, और अमूर्तत्व ये ३ गुण हैं ।
 (च) कालद्रव्य में—वर्तनाहेतुत्व, अचेतनत्व, और अमूर्तत्व ये ३ गुण हैं ।

किस द्रव्य में कौनसा विशेष गुण है यह इससे स्पष्ट समझ में आजावेगा

१	१	२	३	४	५	६	७
२	जीव द्रव्य	दर्शन	ज्ञान	सुख	वीर्य	चेतनत्व	अमूर्तत्व
३	पुत्रल द्रव्य	स्पर्श	रस	गन्ध	वर्य	अचेतनत्व	मूर्तत्व
४	धर्म द्रव्य	गतिहेतुत्व	अचेतनत्व	अमूर्तत्व			
५	अधर्म द्रव्य	स्थितिहेतुत्व	अचेतनत्व	अमूर्तत्व			
६	आकार द्रव्य	अवगाहनत्व	अचेतनत्व	अमूर्तत्व			
७	काल द्रव्य	वर्तनाहेतुत्व	अचेतनत्व	अमूर्तत्व			

द्रव्य की पर्याय

गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। उसके दो भेद हैं गुणपर्याय और व्यञ्जनपर्याय। गुणपर्याय को अर्थपर्याय और व्यञ्जनपर्याय को द्रव्यपर्याय भी कहते हैं। ज्ञानादि भाव वाली शक्ति के विकार को अर्थपर्याय अथवा गुणपर्याय कहते हैं। और प्रवेशावत्व गुण रूप क्रियावती शक्ति के विकार को द्रव्यपर्याय अथवा व्यञ्जनपर्याय कहते हैं। पर्यायों के स्वभावपर्याय और विभावपर्याय इस तरह भी दो भेद हैं। जो किसी दूसरे निमित्त के बिना हो उसे स्वभाव कहते हैं। और जो दूसरे के निमित्त से वह विभाव कहलाता है।

उक्त दोनों पर्यायों के स्वभाव और विभाव का अपेक्षा से निम्न लिखित ४ भेद हो जाते हैं।

जीव की चार प्रकार की पर्यायें

- (१) कर्म रहित शुद्ध जीव में जो ज्ञान, दर्शन, सुख, और वीर्य हैं, वे स्वभाव अर्थपर्याय हैं।
- (२) संसारी जीव में केवल ज्ञान के बिना मति भ्रत व कुमति कुभ्रत आदि जो कुज्ञान हैं वे विभाव अर्थपर्याय हैं।
- (३) संसारी जीव के शरीराकार परिग्राम हैं वह जीव की विभाव व्यञ्जनपर्याय हैं।
- (४) मुक्त जीव के अन्तिम शरीर के आकार जो आत्म-प्रवेश हैं वह जीव की स्वभाव व्यञ्जनपर्याय हैं।

पुद्गल की चार प्रकार की पर्यायें

- (१) परमाणु में जो स्पर्श रस गन्ध वर्ण हैं, वे स्वभाव अर्थपर्याय हैं।
- (२) पुद्गल स्कन्धों में जो स्पर्श रस गन्ध वर्ण हैं, वे विभाव अर्थपर्याय हैं।
- (३) जो अनादि निधन कार्य व कारण रूप पुद्गल परमाणु हैं वह पुद्गल की स्वभाव व्यञ्जनपर्याय हैं।
- (४) पृथ्वी जल आदि रूप स्कन्ध विभाव व्यञ्जनपर्याय हैं।

जीव और पुद्गलों में ही विभाव पर्याय होती है। इसलिये धर्म, अधर्म, आकारा और काज इन चारों द्रव्यों में स्वभाव जनित ही अर्थ व्यञ्जन पर्याय होती हैं। इसी तरह धर्म में गतिहेतुत्व, अधर्म में स्थितिहेतुत्व, आकारा में अवगाहनहेतुत्व, और काल में वर्तना हेतुत्व रूप स्वभाव अर्थ पर्याय हैं।

उक्त चारों ही द्रव्य जिस २ प्रकार से संस्थित हैं वे उनकी स्वभाव व्यञ्जन पर्याय हैं ।

अनाद्यनिघने द्रव्ये स्वपर्यायाः प्रतिचक्ष्म ।

उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जलकद्रोलवज्जले ॥ [आत्मपद्धति]

अर्थ—जिस प्रकार जल में लहरियां चठती तथा बैठती हैं, उसी प्रकार जीवादि जड़ों द्रव्यों में जो समय २ पर बह्गुण्यो हानि और वृद्धि रूप अगुहलघु गुण का परिणामन होता है, उससे अपनी २ पर्यायें प्रतिचक्ष्य उत्पन्न होती रहती हैं ।

पंचास्तिकाय

वर्णित जड़ों द्रव्यों में ही अस्तित्व सामान्य है किन्तु अस्तिकायत्व पांच ही द्रव्यों में है अतः अस्तिकाय पांच ही है ।

ह्येति असंखा जीवे धम्माधम्मे अनंत आयासे ।

ध्रुचे तिविहपदेसा कालस्से गोष्ण तेष्ण सो काओ ॥ २६ ॥ [द्रव्य संग्रह]

उक्त गाथा के अनुसार प्रत्येक जीव असंख्यात प्रदेशों का धारक है, तथा धर्म और अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशों वाले हैं । आकाश द्रव्य में अलोकाकारा के प्रदेश अनन्त हैं और लोकाकारा के असंख्यात प्रदेश हैं । मूल जो पुद्गल द्रव्य है वह संख्यात, असंख्यात, और अनन्त प्रदेशों का धारक है ।

लोकाकारा के एक २ प्रदेश पर एक २ कलाण स्थित है, इसी कारण असंख्यात प्रदेशों के चारक लोकाकारा में असंख्यात ही काल द्रव्य है । और प्रत्येक काल द्रव्य एक २ प्रदेश का धारक है; इस कारण अविभागी पुद्गल परमाणु के समान इसे भी अप्रदेशी माना है ।

यहां पर यदि यह प्रश्न किया जावे कि लोकाकारा के बराबर ही असंख्यात प्रदेश धर्म द्रव्य के भी हैं और कलाण भी असंख्यात हैं, परन्तु धर्म द्रव्य को तो एक अखण्ड द्रव्य माना है और काल द्रव्य को पृथक् असंख्यात कलाण रूप कैसे ? इसका उत्तर यह है कि धर्म द्रव्य के प्रदेश तो आपस में अखण्ड पिण्ड रूप होकर लोकाकारा में फैले हुए हैं । इसलिये वह प्रदेशों के समुदाय रूप होने से काय (शरीर) की तरह एक है और कलाण एक २ आकाशा के प्रदेश पर एक दूसरे से मिले हुए न होकर रत्नों के समूह के समान पृथक् २ स्थित हैं ।

सं. प्र.

उ. कि. १

इसका दृष्टान्त यह है कि एक गज भर लम्बी चौड़ी भूमि पर एक गज लम्बा चौड़ा लठ्ठे का टुकड़ा रख कर उस पर एक २ पोस्त (खस खस) के दाने इस रीति से फैलाये जावें कि उस लठ्ठे का कोई स्थान पोस्त के दाने से खाली न रहे । अब ध्यान देने की बात यह है कि जितना स्थान लठ्ठे ने घेरा है उतना ही स्थान पोस्त के दानों ने भी घेरा है किन्तु लठ्ठे के अंश आपस में मिले हुए होने से यह तो एक ही कइलावेगा किन्तु पोस्त के दाने घृयक् २ होने से हजारों लाखों कइलावेंगे । इसी प्रकार धर्म अघर्म द्रव्य को एक २ और काल द्रव्य को असंख्यात माना है ।

जीव, पुद्गल, धर्म, अघर्म, और आकाश के प्रदेश शरीर के प्रदेशों के समान आपस में मिले हुए हैं, इसलिये ये कायवान हैं, और उनका अस्तित्व है ही, इसलिये जीव, पुद्गल, धर्म, अघर्म, और आकाश ये पाँचों अस्तिकाय कहलाते हैं ।

षट् द्रव्यों की विशेषता में बतलाने वाला यंत्र —

संख्या	द्रव्य	सक्रिय वा निष्क्रिय	कायवान व अकायवान	प्रदेशों की संख्या	चेतन वा अचेतन	मूर्त वा अमूर्त	पर्याय	विशेष गुण	संख्या प्रदेशों की	व्यापकता
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	
१	जीव	सक्रिय	काय	असंख्यात	चेतन	अमूर्त (अक्षरी)	अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय	ज्ञान दर्शन सुल बीर्य	अनन्त है	शरीर व्यापी केवली समुद्रघात श्वश्या में लोक व्यापी
२	पुद्गल	सक्रिय	काय	संख्यात असंख्यात अनन्त	अचेतन	मूर्त (क्ली)	अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय	स्पर्श रस गंध वर्ण	अनन्तानन्त	अणु की अपेक्षा एक प्रदेश व्यापी महास्केच की अपेक्षा जगत् व्यापी लोकाकाश व्यापी
३	धर्म	निष्क्रिय	काय	असंख्यात	अचेतन	अमूर्त	अर्थ पर्याय	गतिहेतु	एक	लोकाकाश व्यापी
४	अघर्म	निष्क्रिय	काय	असंख्यात	अचेतन	अमूर्त	अर्थ पर्याय	स्थितिहेतु	एक	लोकाकाश व्यापी
५	आकाश	निष्क्रिय	काय	अनन्त	अचेतन	अमूर्त	अर्थ पर्याय	अवगाहः	एक	सर्वव्यापी
६	काल	निष्क्रिय	अकाय	एक भी नहीं	अचेतन	अमूर्त	अर्थ पर्याय	वर्तनाहेतु	असंख्यात	एक प्रदेश व्यापी

आस्रव-तत्त्व

इस प्रकार जीव और अजीव तत्त्वका वर्णन करके अब आस्रव तत्त्व का कथन किया जाता है।

जिस प्रकार तालाब में नदी व नालों से वर्षा का जल संचित होता है, उसी प्रकार आत्मा में मन, वचन और काय की प्रवृत्ति द्वारा कर्म आते हैं। अब यह है कि मन में कुछ विचार करने, वचन से कुछ कहने तथा कायसे कुछ करने के लिये प्रयत्न होते ही शरीरस्थ आत्मा के प्रदेशों में जो डलन चलन होता है वह योग कहलाता है। यह योग ही आस्रव है। क्योंकि इन आत्म-प्रदेशों का परिस्पन्दन होते ही आत्मा के चोतरफ स्थित जो कार्माणि वर्गणारूप पुद्गल हैं उनका जीव के साथ संयोग हो जाता है।

आचार्य उमास्वामी ने कहा भी है—

“कायवाङ्मनः कर्मयोगः, स आस्रवः” [सूत्र. १-२ अध्याय ६]

इन दो सूत्रों के द्वारा मन, वचन और काय के व्यापार रूप योग को कारण में कार्य का उपचार करके आस्रव (कर्मागम कारण) बतलाया है। योग के अभाव से केवल पुद्गल एवं मुक्तजीव के आस्रव नहीं होता। क्योंकि योग और कर्म विशिष्ट आत्मा दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध है। योग के बिना कभी कर्म नहीं आते। इसलिए योग ही बंधन अथवा दुख का कारण है। जब आत्मा के साथ योग का योग (सम्बन्ध) रहता है, तब तक वह कर्म-बन्धन में मुक्त नहीं हो सकता। जितने भी जीव मुक्त हुये हैं, वे योग का अभाव कर १४ वें गुणस्थान में अयोगी बनकर ही मुक्त हुए हैं। अतएव मोक्षरूप अपादेयतत्त्व की प्राप्ति के लिए आचार्यों ने यह आस्रव तत्त्व हेय (त्यागने योग्य) बतलाया है।

आस्रव के भेद और कारण

भाव तथा द्रव्य के भेद से आस्रव दो प्रकार का है। आत्मा के जिन भावों से कर्म आते हैं वे तो भावास्रव हैं और इस भावास्रव के द्वारा जो कर्म वर्गणा का आना है उसे द्रव्यास्रव कहते हैं। कहा भी है—

“मिच्छत् अविरमशं कसायजोगा य आस्रवा ह्येति।

पशवारस पश्वीसा पयखरस ह्येति तद्भेदा” ॥ २ ॥ (श्रीभ्रतुमुनि कृत आस्रव त्रिभंगी)

मिच्छात्व—विपरीत, एकान्त, विनय, संशय, और अज्ञान भेदों से ५ प्रकार, छह काय के जीवों की दया नहीं पानने से, और
 सं. प्र. च. कि. १

५ इन्द्रिय तथा मन को वश में न करने से १२ प्रकार का आवरण (असंयम), अनन्तानुबन्धी क्रोधादि रूप १६ कषाय एवं हास्यादि रूप ६ नो कषाय (ईषन् कषाय) को मिश्रकर २५ कषाय, तथा काय के ७, मन के ४, वचन के ४ भेद कर १५ योग इस प्रकार सब मिलाकर भावास्त्र के ५७ भेद बतलाये हैं । किन्तु

“मिच्छन्नाविरदपमादजोगक्रोधादश्रोऽथ विण्णेषा” [द्रव्यसंग्रह ३०]

द्रव्य-संग्रह की इस गाथा के अनुसार उक्त ५७ भेदों में १४ प्रमाद के भेद और बढ़ा देने से भावास्त्र के ७२ भेद भी हो जाते हैं । यह त्रिवक्त्रा भेद है । मिथ्यात्व, अविरति, योग और कषाय के समान प्रमाद भी कर्मास्त्र का कारण है । ४ विकथा, ४ कषाय, ५ इन्द्रिय, १ निद्रा और १ प्रणय यह प्रमाद के १५ भेद हैं । इस आस्त्र के मुख्य दो भेद हैं ।

सम्भरायः संसारस्तत्प्रयोजनं कर्म सम्भरायिक्तम् । ईरण्णमीर्या योगो गतिरत्यर्थः । तद् द्वारकं कर्म ईयापथम् । सक्रमायम्यात्मनो मिथ्यादृष्टेः साम्भरायिकस्य कर्मण आस्त्रवो भवति । अक्रमायम्योपशान्तकषायदेरीयापथस्य कर्मण आस्त्रवो भवति ।

[स्वर्गशिद्धि द्रव्याय ६ सू. ४]

भाषा—मिथ्यादृष्टि कषाय सहित जीव के साम्भरायिक (संसार को बढ़ाने वाला) आस्त्र होता है । जिस प्रकार गीले बमड़े पर उड़कर आई हुई धूल चिपट जाती है, उसी प्रकार १०वें गुणस्थान तक जीवों के कषाय से संबन्धन हुए परिणामों द्वारा आये हुए कर्म तद् बन्धन को प्राप्त होकर जीव को संसार में परिभ्रमण कराते हैं । कषाय रहित ११वें १२वें, १३वें गुणस्थान वाले जीवों के जो केवल योगों के द्वारा (मन, वचन और काय की प्रवृत्ति से) कर्म आता है वह ईर्यापथिक है । ईर्यापथिक कर्म जैसे आता है वैसे ही चला जाना है; क्योंकि टहंगने का कारण कषाय नहीं है । जैसे सुखे घड़े पर आई हुई मिट्टी थोड़ी उड़कर वापस चली जाती है अर्थात् घड़े के नहीं चिपटती, उसी प्रकार कषाय रहित योग के द्वारा आया हुआ कर्म दूसरे समय में ही आत्मा ने अलग हो जात है । कषाय के बिना बंध को प्राप्त नहीं होता, अतः संसार—बद्धेक भी नहीं है । इसी कारण—

“इन्द्रियकषायोन्नतक्रियाः पंच चतुः पंच पंचविंशतिसंख्याः पूर्वस्य भेदाः” [तत्त्वार्थ सूत्र ५ अ. ६]

इस सूत्र के द्वारा साम्भरायिक आस्त्र के ५ इन्द्रिय, ४ कषाय, ५ अन्नत और २५ क्रिया रूप ३६ भेद बतलाये हैं । इनमें १५ योगों को अलग नहीं लिया है । क्योंकि वे कषाय सहित होकर ही साम्भरायिक आस्त्र के कारण हैं, बिना कषाय के नहीं । इसलिए इनको कषाय में ही शामिल कर लिया है । यह त्रिवक्त्रा का भेद है ।

द्रव्यसंग्रह, आस्रवत्रिभङ्गी और नत्वार्थे सूत्र में जो आस्रव के कारण बतलाये गये हैं उनमें अविरत और कषाय तो तीनों ही प्रथो में लिये गये हैं। अन्य में विवक्षा भेद से कुछ परम्पर भेद है। परन्तु सिद्धान्त से कोई विरोध नहीं। जैसे त्वार्थे सूत्र में मिथ्यात्व और प्रमाद को २५ क्रियाओं में ले लिया गया है। आस्रव के सम्मिलित कारणों में से मिथ्यात्व का वर्णन इस अध्याय में किया जा चुका है। अविरत, कषाय, योग और प्रमाद का विशेष वर्णन प्रथम कारण सूत्रगुणधिकार में विस्तार के साथ किया गया है। इन्द्रियों का वर्णन भी किया जा चुका। केवल साम्प्रदायिक आस्रव को कारण भूत २५ क्रियाओं का वर्णन नहीं हुआ। उनका वर्णन भी आवश्यक है। अतः श्री राजवार्तिक के अनुसार संक्षेप म इनका स्वरूप दिखलाया जाता है।

साम्प्रदायिक आस्रव की कारणभूत २५ क्रियाएँ

(१) सम्यक्त्वमिथ्यात्वप्रयोगसमादानैर्यापथक्रियाः पंच ॥ [राजवार्तिक ७]

- (क) देव, शास्त्र और गुरु की पूजा स्तुति आदि सम्यग्दर्शन को बढ़ाने वाली क्रियाओं का करना सम्यक्त्व क्रिया है।
- (ख) कुलगुरु, कुदेव आदि की स्तुति आदि करने रूप ऐने कार्यों का करना जिनसे मिथ्यात्व की पुष्टि होती हो वह मिथ्यात्व क्रिया है।
- (ग) शरीर व वचन आदि में जो गमनगमन (आना जाना) करना कराना आदि है वह प्रायोगिकी क्रिया है।
- (घ) समयी का जो अविति हिंसा के प्रति सम्मुख होना है वह समादान क्रिया है।
- (ङ) ईर्ष्यापथ करने के लिये होनेवाली अर्थात् देव कर गमन करने रूप ईर्ष्या समिति के लिये जो क्रिया की जाती है वह ईर्ष्यापथ क्रिया है।

(२) प्रदोषकायाधिकारखरिताप्राणतिपातक्रियाः पंच [राजवार्तिक ८]

- (क) क्रोध करने के निमित्त मिथने पर जो क्रोध का उत्पन्न होना है वह प्रदोषिकी क्रिया है।
- (ख) किसी के मारण ताड़नादि के लिये जो शरीर से प्रयत्न करना है वह कायिकी क्रिया है।
- (ग) किसी के मारने के लिये जो हिंसा के उपकरणभूत खड्ग आदि शस्त्रों का लेना है वह आधिकरणिकी क्रिया है।
- (घ) जिससे किसी को दुःख हो ऐसा क्रिया करना पारितोषिकी क्रिया है।

(ङ) जिस क्रिया के करने से किसी के ध्यायु इन्द्रिय और बल प्राणों का वियोग हो जावे अर्थात् मरण हो जावे, वह प्राणाति-पातिकी क्रिया है ।

(३) दर्शन-स्पर्शन-प्रत्यथ-समन्तानुपातना-भोगक्रियाः पंच [राजवार्तिक ६]

(क) राग भाव के उदय से प्रमादी पुरुष के द्वारा जो किसी स्त्री आदि के मनोहर रूप को देखने की इच्छा का होना है वह दर्शन क्रिया है ।

(ख) प्रमादवशा (राग के उदय से) स्त्री आदि के द्रोमल शरीर आदि को स्पर्श करने (छूने) के लिये जो विचार आदि का होना है वह स्पर्शन क्रिया है ।

(ग) हिसा करने के लिये अपूर्व (नये नये) शास्त्रादिकों का बनाना प्रात्यायिकी क्रिया है ।

(घ) जहाँ स्त्री पुद्ब गाय भैंस आदि पशुओं का समूह रहता हो, ऐसे स्थानों में मल मूत्र विष्टा आदि का गिराना समन्तानु-पातिकी क्रिया है ।

(ङ) बिना झड़ी सुहारी व बिना देखी सोधी जमीन पर शरीर आदि का क्षेपण करना (सोना बैठना) व किसी चीज का धरना आदि कार्य करना अनाभोग क्रिया है ।

(४) स्वहस्तनिसर्गविदारखाज्ञान्यापादनाकांक्षाक्रियाः पंच ॥ [राजवार्तिक १०]

(क) दूसरे के द्वारा की जाने योग्य क्रिया को जो अपने हाथ से करना है वह स्वहस्त क्रिया है

(ख) पाप का आश्रय करने वाली क्रियाओं के करने के लिये अपनी सम्मति देना निमर्ग क्रिया है ।

(ग) आलस्य के वशीभूत होकर शुभाश्रय करने वाली अच्छी क्रियाओं का नहीं करना अथवा दूसरे के किये हुए हिसादि रूप बुरे कामों को प्रकट करना विदारण क्रिया है ।

(घ) जो कोई चारित्र मोह के उदय से आगम में कही हुई आज्ञा के अनुसार पद आवश्यक आदि क्रियायें स्वयं नहीं कर सकता हो तो उनको अपनी इच्छानुकूल दूसरा स्वरूप (उपाय) बता देना वह आज्ञान्यापादक क्रिया है ।

(ङ) अपनी मूर्खता व आलस्य के कारण आगम में कही हुई विधि के करने में जो अनादर है वह अनाकाङ्क्षा क्रिया है ।

(५) आरंभपरिग्रहमायामिध्यादर्शनाप्रत्याख्यानक्रियाः पंच ॥ [राजवार्तिक ११]

(क) छेदन (काटना) भेदन (विदारण) आदि क्रियाओं में तत्पर रहना अथवा कोई दूसरा ऐसा काम करता हो तो उसमें पसन्न होना यह प्रारम्भ क्रिया है ।

(ख) परिग्रह की रक्षा करने वाले व परिग्रह को बढ़ाने वाले कार्यों का करना परिग्रहिकी क्रिया है ।

(ग) ज्ञान दर्शन चारित्र्य आदि के विषय में कपट करना व कपट रखना माया क्रिया है ।

(घ) कोई मिध्यादर्शन व (मिध्यात्व) रूप क्रियाओं के करने व कराने में जगा हुआ हो उसको फहना व बहुत अच्छा करता है, इत्यादि प्रशंसा करके उसको मिध्यात्व में दृढ़ (पक्का) बनाना, मिध्यादर्शन क्रिया है ।

(ङ) संयम के घातक अप्रत्याख्यानविरूप चारित्र्य मोहनीय कर्म के उदय से जो हिंसादि रूप पाप क्रियाओं का नहीं छोड़ना है वह अप्रत्याख्यान क्रिया है ।

उक्त २५ क्रियाओं में से मिध्यात्व और मिध्यात्दर्शन क्रिया में तो मिध्यात्व गर्भित है । आह्वान्यापादनी तथा अनाकांक्षा क्रिया में प्रमाद गर्भित है । उक्त क्रियाओं में ईर्यापथिक तथा सम्यक्त्व क्रिया तो पुण्यवर्धक प्रतीत होती है, शेष पाप जनक हैं ।

ईर्यापथिक आसन्न में कर्मों की एक समय मात्र स्थिति है । वहां अनुभागबन्ध के न होने से वे पुण्य पाप रूप कोई भी फल नहीं देते ।

साम्प्रदायिक आसन्न शुभ और अशुभ भेद से दो प्रकार का है । मन बचन काय की शुभ रूप प्रवृत्ति से शुभासन्न होता है, वह पुण्य बन्ध का कारण है, और अशुभ योग जनित अशुभ आसन्न है वह पापबन्ध का कारण है । इस प्रकार भावासन्न के स्वरूप व कारणों को दिखला कर अब द्रव्यासन्न का स्वरूप दिखलाते हैं ।

द्रव्यासन्न

शास्त्रावरवादीषां जोगं जं पुगलं समासवदि ।

दम्बासवो स ज्येओ अज्येयजेओ जिबकस्तावो ॥३१॥ (द्रव्य-संग्रह)

अर्थ—ज्ञानावरणादि कर्मों के योग्य पुद्गलों का—कार्माण वर्गणाका—अना है वह द्रव्यास्त्रव है। यह कर्मों की प्रवृत्तियों के भेद प्रभेदों से अनेक प्रकार का है।

भावार्थ—आत्मा के प्रवेशों के हलन चलन होने पर जो कर्म-वर्गणा आता है, वह आते ही मन वचन और काय की जैसी प्रवृत्ति थी उसीके अनुकूल स्वभाव वाली हो जाती है।

जैसे किसी पण्डित से संशय निवारणार्थ किसी ने कुछ पुद्गल और पण्डितजी ने जानते हुए भी उसका उत्तर नहीं दिया, तो इस क्रिया के द्वारा आई हुई कर्म वर्गणा ज्ञानावरण प्रकृतिरूप (ज्ञान को ढकने के स्वभाव वाली) होकर आत्मा के साथ बन्ध को प्राप्त होगी। इसी प्रकार अन्य भी सम्भन्ना। इस गाथा के अनुसार आत्मा के प्रति कार्माणवर्गणा का अना ही द्रव्यास्त्रव है। वह आस्त्रव किन २ कारणों से किस २ प्रकार होता है यह बात तत्त्वाथ राजवार्तिक आदि ग्रन्थों से जान लेना। बिस्तार के भय से यहां नहीं लिखा है।

बन्ध तत्त्व

कर्मों का आस्त्रव के अनन्तर ही बन्ध होता है, अतः क्रम प्राप्त बन्ध तत्त्व का कथन किया जाता है।

“वज्जदि कम्मं जेष दु चेदणभावेण भावबंधो सो।

कम्मादपदेसाणं अणोणपवेसण हदरो ॥ ३२ ॥

पयडिड्ढिदिअणुभागाप्यदेसभेदा दु चदुविधो बंधो।

जोगा पर्याडपदेसा ठिदिअणुभागा कसायदो होंति ॥ ३३ ॥ (द्रव्य-संग्रह)

अर्थ—जीव के निज शुद्ध स्वभाव से विपरीत ऐसे मिथ्यात्म रागादि रूप अशुद्ध विभावों का होना है वह भाव बन्ध है और आई हुई कर्मवर्गणा का वक्त भावबन्ध के निमित्त से ज्ञानावरणादि रूप होकर आत्मा के साथ जन्मबन्ध होना द्रव्य-बंध है। अर्थात् जैसे दूध जल का आपस में मेल होता है उसी प्रकार कर्म-प्रदेशों और आत्म-प्रदेशों का परस्पर एक दूसरे के साथ सम्बन्ध (मेल) हो जाता है, वह द्रव्य-बन्ध कहलाता है।

“मिथ्यादर्शनाश्रितप्रमादकषाययोगाः बन्धहेतवः [अ० ८ सूत्र १—तत्त्वार्थ सूत्र]

अर्थ—इस सूत्र के द्वारा मिथ्यादर्शन, आबरति, प्रमाद, कषाय, और योग ये पांच भाव-बन्ध के कारण बतलाये गये हैं। और

द्रव्यसंग्रह में इन्हीं को 'मिथ्यात्वविरदिप्रमाद'" इत्यादि ३० वीं गाथा द्वारा भाषास्त्रव के कारण बताया है। इन दोनों कथनों में इतना ही भेद प्रतीत होता है कि आस्त्रव तो मिथ्यात्वविरुद्ध परिरामो सहित मन, वचन और काय की प्रवृत्ति द्वारा आत्म-प्रदेशों का परिस्पन्दन होते ही हो जाता है और बन्ध, बन्ध के समय में जैसे कषायारुद्रूप परिरामो हो उसके अनुसार होता है।

कर्मों का बन्ध चार प्रकार का है, प्रकृति-बन्ध, प्रदेश-बन्ध, स्थिति बन्ध और अनुभाग-बन्ध। इनमें कर्मवर्गणा का ज्ञानावरण (ज्ञान को रोकना) इत्यादि स्वभाव रूप होना। जैसे नीम का स्वभाव कड़वा जैसे ही ज्ञानावरण का स्वभाव ज्ञान को ढकना है। दर्शनावरण का स्वभाव आत्मा की दर्शनशक्ति पर आवरण डालना है। वेदनीय का स्वभाव आत्मा को मुख दुःख देना है इत्यादि सब प्रकृति-बन्ध कहलाता है। आत्मा के प्रदेशों के साथ जो बन्ध हुए कर्म परमाणुओं की संख्या का नियत होना है, वह प्रदेश-बन्ध है। एक २ आत्मा के प्रदेश पर सिद्ध राशि के अनन्त भाग में से एक भाग जितने और अभवराशि में अनन्त गुणों, अनन्तान्त परमाणु प्रति समय बन्ध को प्राप्त होते रहते हैं। ये दोनों प्रकृति और प्रदेश-बन्ध केवल योग के द्वारा होते हैं। इन कर्मों का आत्म-प्रदेशों के साथ ठहरे रहने के काल की मर्यादा की स्थिति-बन्ध, और उनमें सुख दुःख आदि देने की तीव्र (अधिक) वा मन्द (अल्प) रस देने रूप शक्ति के होने को अनुभाग बन्ध कहते हैं। ये दोनों कषाय से होते हैं। अर्थात् क्रोधादि कषायों की जैसी तीव्रता व मन्दता होती है उसीके अनुसार कर्मों के ठहरने का काल और काल देने की शक्ति नियत हो जाती है।

ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अनन्तराय, वेदनीय, आयु, नाम, और गोत्र ये आठों कर्म ही आत्मा को जन्म मरण रूप संसार में परिभ्रमण कराने वाले हैं *। इस प्रकार के बन्ध का अनर्थाकाल से आत्मा के साथ सम्बन्ध है। बीच २ में जिस पूर्ववद्ध कर्म की फल देन पूर्वक निजरा हाना जानी है, उसके स्थान में अन्य कर्म बंधते जाते हैं। आस्त्रव तत्र की तरह यह बंधतत्त्व भी हेय है।

बन्ध के मिथ्यात्व, अचिरति, प्रमाद, कषाय, और योग रूप जो पांच कारण बनलाये गये हैं। इनमें पहिले मिथ्यादृष्टि गुण-स्थान में तो पापों से ही बन्ध होता है। दूसरे, तीमरे तथा चौथे इन तीनों गुणस्थानों, में मिथ्यादर्शन को छोड़ कर शेष चार कारणों में तथा पाचवें गुणस्थान में अचिरति और चिरति दोनों से मिले हुए प्रमाद, कषाय और योगों से, छठे गुणस्थान में प्रमाद, कषाय और योगों से, सातवें, आठवें, नवम और दशवें इन चार गुणस्थानों में कषाय और योगों से, ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें इन तीनों गुणस्थानों में केवल योग के द्वारा ही बन्ध होता है। चौदहवें गुणस्थान में न कर्म का आस्त्रव ही होता है और न बन्ध ही होता है।

*—इन अष्ट प्रकार के कर्मों की १४८ उतर प्रकृतिया है। उनके बन्ध के कारणों की विशेषता और उनकी स्थिति, अनुभाग आदि का स्वरूप मोक्ष शास्त्र की टीकाओं से समझ लेना चाहिये।

संवर तत्त्व

आसन्न और बन्ध ये दोनों हेय तत्त्व हैं, इसलिये मोक्षाभिलाषी को लक्षित है कि इनको नष्ट करने के लिये प्रयत्न करे। आसन्न का नाश करने वाला संवर है। अतः एव संवर का वर्णन किया जाता है।

आसन्नविनिरोधः संवरः ॥ [अ० ६ सू० १ तत्त्वार्थ सूत्र]

अर्थात्—आसन्न का रूकना ही संवर है।

कर्मों के आने के कारण योग है। मन-वचन-काय के व्यापार रूप योगों का रूकना संवर कहलाता है। जैसे गालाब में जाने की नाली को डाट लगादी जावे, तो जल का आना रुक जाता है, वसी प्रकार यदि मन, वचन, काय को रोक कर आत्म-प्रवेशों का हृजन बलन न होने दिया जावे, तो आत्मा के प्रति कर्मवर्गणा का आना रुक जाता है। यह कर्मागम का रूकना ही संवर है।

यह संवर दो प्रकार का है—एक भावसंवर और दूसरा द्रव्यसंवर। इनमें “संसारनिमित्तक्रियानिवृत्तिर्भावसंवरः” आत्मा का एक पर्याय लोकर दूसरी पर्याय में जाना ही संसार कहलाता है, अतः उनके निमित्त भूत मन, वचन, काय के व्यापार का जो रूकना है, वह तो भाव-संवर है। और संसार बद्धक योग प्रवृत्ति के रूकने से जो कामाणा वर्गणा रूप पुत्रलोक का आत्मा के प्रति नहीं आना सो द्रव्य-संवर है। संवर भी शुभ अशुभ भेद से दो प्रकार का है।

“वदसमिदीगुत्तीओ धम्माणुपेहापरीसहजओ य।

चारित्तं बहुमेयं ज्ञायन्वा भावसंवरविसेसा” ॥ ३६ ॥ [द्रव्य-संग्रह]

अर्थ—अहिंसादि ५ व्रतों को धारण करना, ईर्ष्या आदि ५ समितियों के अनुसार प्रवृत्ति करना, मन, वचन, काय रूप तीनों गुप्तियों का पालन करना, उत्तम क्षमादि १० धर्मों को धारण करना, अनित्य अशरण आदि धारह भावनाओं का भावना तथा बाईस परिषदों का जीतना, और सामायिकादि पांच प्रकार के चारित्र को पालन करना, ये सब मिलकर ६२ भाव-संवर के भेद (कारण) हैं।

“शुद्धे मणसंकप्पे ह्दियवावारवज्जिए जीवे।

लद्धे सुद्धसहावे उभयस्स य संवरो होई ॥ ३२३ ॥ (भावसंग्रह)

अर्थ—जब शुभ अशुभ संकल्प विकल्पों का होना नष्ट हो जाता है, और आत्मा इन्द्रियों द्वारा कोई प्रवृत्ति नहीं करता है तब शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है और शुभ अशुभ कर्मों का आना रुक कर पूर्ण संवर हो जाता है।

शङ्का —“सगुणिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरिहृजयचारित्र्यैः” (अ० ६ सूत्र २)

मोक्षशास्त्र के इस सूत्र में पाँच व्रतों को छोड़कर संवर के ५७ कारण बतलाये गये हैं और यहाँ पर ६२ बतलाये हैं, यह क्यों ?

समाधान—“प्रतिज्ञामात्रमितिकेच धर्माभ्यन्तरत्वात्” (अ० ७ सू० १ वा० ११)

तत्कार्यराजवार्तिक के इस वार्तिक के द्वारा संयम धर्म में जो (भाव, कथ, विनय, ईर्ष्यापथ, भैद्य, राक्षनाशयन, प्रतिक्रमण, और वाक्य) आठ प्रकार की शुद्धियाँ बतलाई हैं उनमें ही पाँचों व्रतों को अन्तर्हित करलियाँ गया है।

“न संवरो व्रतानि परिस्पन्ददर्शनात्” (७।१।१३ राज वा०)

इसके द्वारा कहा गया है कि असत्य तथा अदत्तादान का त्याग करने पर तथा सत्य वचन के कहेने पर और दी हुई वस्तु के लेने रूप क्रियाओं में आत्म-प्रदेशों का हलन चलन देखा जाता है और यह आत्म-प्रदेशों का परिस्पन्दन ही आसन्न का कारण है, इसलिये व्रतों से संवर न होकर शुभाम्ना होता है।

द्रव्य-सम्राट की संस्कृत टीका में “निश्चयेन समस्तशुभाशुभभरागाहिविकल्पनिवृत्तिर्ज्ञेयम्, व्यवहारेण तस्याचर्कं हिंसाकुलस्ते-यात्रापरिग्रहाच्च यावज्जीवनिवृत्तिलक्षणं पञ्चविधं व्रतम्”।

अर्थात् निश्चयनय से तो शुभ अशुभ रागादि रूप समस्त विकल्पों से रहित होना व्रत है और व्यवहार में निश्चय का साधक जो हिंसादि पाँच पापों का त्याग है, वह व्रत कहलाता है। इस कथन से यह सिद्ध होता है कि हिंसादि पाँचों पापों का त्याग होने से अशुभ आसन्न का आना रुक जाता है इसलिये यह व्रत एक वेदा संवर का कारण है।

दोनों पाँचों का अभिप्राय यह है कि व्रतों से अशुभाम्ना का निरोध होकर शुभाम्ना होता है। इसलिये व्रत, आसन्न और संवर दोनों का ही कारण है। अतः दोनों आचार्यों के कथन में विषया भेद है, सिद्धान्त एक ही है।

संवर के जितने कारण हैं, उन सबका वर्धन पूर्वार्द्ध में किया जा चुका है, इसलिये यहाँ पर नहीं किया है।

निर्जरा तत्व

जब संवर के द्वारा आत्मव निरोध हो जाता है अर्थात् तबौन कर्मों का आना रुक जाता है, तब आत्मा को पहिले बांधे हुए कम ही संसार में पारंभय करता है। अतः उन कर्मों से शीघ्र ही मुक्त होने के लिये (छुटकारापाने के लिये) उपाय किया जाता है। जैसे कि कोई कजेंदर पहिले नया कर्ज करना बन्द करके पिछले कर्ज के चुकाने की फिक्र करता है।

“पूर्वोपार्जितकर्मपरित्यागो निर्जरा सा द्विप्रकारा विपाकजेतरा च”। (अ० ८ सू० २३ वा० १, २ राजवा०)

अर्थात् पहिले बांधे हुए कर्मों का छूटना निर्जरा कहलाती है। यह निजरा दो प्रकार की है। एक तो सबिपाकजा और दूसरी अविपाकजा। इनमें औद्ययिक भाव से प्रेरा हुआ तथा क्रमानुसार विपाक काल को प्राप्त हुआ जो शुभ अशुभ कर्म अपने बंधी हुई स्थिति के पूर्ण होने पर उदय में आता है, उसके भोग चुकने पर जो कर्मों की आत्म-प्रदेशों से जुदाई होती है वह सबिपाक निर्जरा कहलाती है। यह द्रव्य रूप है। और यह सभी गतियों में अज्ञानों जीवों के भी होती है; परन्तु इस निर्जरा से आराम कभी भी कर्म से मुक्त नहीं होता। क्योंकि जो कम छूटता है उससे अधिक उमी समय नया बंध जाता है।

भावार्थ—जैसे एक मनुष्य को चारित्र मोहनीय के उदय से क्रोध आया और क्रोध आने पर उसने क्रोधवश निज पर को मन बचन काय से अनेक कष्ट दिये और अनेकों से बैर बांध लिया। ऐसी दशा में पहिला कर्म तो क्रोध को उत्पन्न करके दूर हो गया; परन्तु क्रोध-वश जो जो क्रियायें उस जीव ने कीं उनसे फिर अनेक प्रकार के नवीन कर्म बंध गये। अतः मोक्षार्थी के लिये सबिपाक निर्जरा काम की नहीं है। जैसे आत्मा किन्तने ही जाति के फल अपने वृक्ष पर तो जब पकने का काल आता है तभी पकते हैं; परन्तु लोग उन कच्चे फलों को ही वृक्ष से तोड़कर घासादि के पाल में रख कर उन्हें घास की गर्मी से जल्दी पकालेते हैं। उसी प्रकार जिन कर्मों का उदय काल नहीं आया उनको सम्यग्दर्शनादि की सामर्थ्य से तथा बारह प्रकार के तपश्चरणों के द्वारा अथवा बारह परीषदों के जीतने आदि से कर्मों की उदीरणा करके (उदय में लाकर नका फल भोगे बिना) उनसे छुटकारा पाजाना यह अविपाक निर्जरा कहलाती है। ध्यान रहे कि सराग सम्यग्दृष्टियों की निर्जरा तो अशुभ कर्मों की निर्जरा करती है और संसार स्थिति को कम करती है तथा परम्परा से मोक्ष को प्राप्त कराती है परन्तु बीतराग सम्यग्दृष्टि की निर्जरा शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों को निर्जीर्ण करके उसी भव में भी मोक्ष तक प्राप्त करा सकती है। इसलिये यह भी सिद्ध हो गया कि सम्यग्दर्शन के होते ही जीव सम्यग्ज्ञानी भी बन जाता है और वही से द्रव्य एवं आव निर्जरा का पारंभ हो जाता है, जो

अगले गुणस्थानों में पूर्व गुणस्थानों से असंख्यात गुणी बढ़ती जाती है।

भाषार्थ—काललब्धि आने पर सम्यग्दर्शन पूर्वक सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात् अंतरंग में समस्त पर द्रव्यों की इच्छा को रोकने रूप परिणामों का होना और बहिरंग में निजात्मानुभूति के साथक तपश्चरणादि का करना भावनिर्जरा है। और इस भाव निर्जरा के द्वारा आत्मा से कर्मों का अलग होना द्रव्यनिर्जरा है। यह निर्जरा संवर पूर्वक होती है वही अत्यन्त उपादेय है। इसलिये इसको संवर के पश्चात् स्थान दिया गया है। भाव निर्जरा के कारणों का भी सविस्तार वर्णन पूर्वार्द्ध किया जा चुका है, इससे यहां नहीं किया गया है।

मोक्ष तत्व

सम्बन्धस्त कम्मस्यो जां स्वपहेद् अप्पसोहि परिणामो ।

श्रेयो स भाव सुक्खो दव्वविमोक्खोय कम्मपुधभावो ॥ ३६ ॥ [द्रव्यसंग्रह]

अर्थ—आत्मा के जिन भावों से सब कर्मों का नाश होता है, वह भाव मोक्ष है और आत्मा के साथ जो कर्म बंधे हुए हैं उन कर्मों का आत्मा से सर्वथा पृथक् हो जाना द्रव्य मोक्ष कहलाता है। "बन्धहेत्व भावनिर्जाराभ्यां कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्षः" (तत्त्वा. सू. अ. १०।१)

जब ज्ञानो जीव के संवर के द्वारा कर्मों का आसन्न रुक जाता है, नवीन कर्म बंध के कारणों का नाश हो जाता है और जो कर्म पहिले बंधे हुए हैं उनका अविपाक निर्जरा द्वारा आत्मा से धीरे २ छुटकारा होता जाता है, तब आत्मा का सभी कर्मों से छुटकारा होजाता है और यही मोक्ष है। यदि यहां यह प्रश्न किया जाय कि जैनमत में अनादि काल से आत्मा के साथ कर्मों का सम्बन्ध माना गया है। जिसकी आवृत्ति नहीं होती उसका अन्त भी नहीं होता। इसलिये आत्मा को कर्म बन्धन से छुटकारा कैसे मिल सकता है? तो इसका यह समाधान है कि—

दग्धे बीजे यथात्यन्तं प्रादुर्भवति नाठङ्कुरः ।

कर्मबीजे तथा दग्धे न रोहति भवाङ्कुरः ॥ ८।७ ॥ [तत्त्वार्थसार]

अर्थ—जैसे बीज से उगने वाले आम्रादि वृक्षों में पहिले बीज हुआ या वृक्ष ऐसा कोई निश्चय नहीं। क्योंकि बीज के बिना वृक्ष और वृक्ष के बिना बीज नहीं हो सकता। अतः बीज वृक्ष का सम्बन्ध अनादि से है तो भी यदि किसी वृक्ष का एक ही बीज बचा हुआ हो और उसे अग्नि से जला दिया जावे तो इस अनादि से आये हुए बीज का अन्त हो, जाता है। इसी प्रकार संसार परिभ्रमण का कारण कर्म सं. प्र.

रूपी बीज भी ध्यान रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। जैसे बीज का नाश होने पर वृक्ष की उत्पत्ति नहीं होती उसी प्रकार कर्म रूपी बीज के नष्ट होने पर फिर आत्मा का संसार में परिभ्रमण नहीं होता, वह मुक्त होकर जन्म मरण से रहित हो जाता है।

मोक्ष का प्राप्ति का क्रम

मोक्षार्थी जीव आत्म—ध्यान के बल से बारहवें गुण स्थान में मोहनीय कर्म का क्षय करके अन्तर्मुहूर्त तक क्षीणकषाय का धारक होता है। फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, और अन्तराय इन तीनों द्रव्य कर्मों का नाश करके केवलज्ञान को प्राप्त करता है। फिर आयु आदि शेष ४ कर्मों का नाश नहीं हो तब तक शरीर में ही निवास करता है। जब यह चार कर्म भी नष्ट हो जाते हैं तब असिद्धत्व के नाश होने से यह आत्मा सिद्ध बन जाता है। वहां यह आठ गुणों से विभूषित रहता है। यह आठ गुण आठ कर्मों के नष्ट होने से होते हैं। ज्ञानावरणीय के नष्ट होने से केवलज्ञान, दर्शनावरण के नष्ट होने से केवलदर्शन, वेदनीय के नष्ट होने से अव्याबाध सुख, मोहनीय के विनाश से परम सम्यक्त्व, आयु के नाश से अवगाहना, नाम कर्म के विनाश से सम्यक्त्व, गोत्र के नष्ट होजाने से अगुरुलघु और अन्तराय कर्म के नाश होने से अनन्त बक्ष पैदा होता है।

सिद्ध अन्तिम शरीर से किञ्चित् ऊन आकार वाले आत्म प्रदेशों के धारक हैं, परन्तु आयु कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व गुण की जो प्राप्ति होगई है उसके कारण उनके आत्म प्रदेशों में संकोच विस्तार नहीं होता। भावार्थ यह है कि जैसे दीपक के प्रकार का संकोच विस्तार किसी मरुत आदि बाह्य निमित्त के मिटने से होता है, उसी प्रकार आत्मा के साथ जो आयु कर्म लगा हुआ था उसके कारण आत्मा में संकोच विस्तार होता था। अब उस आयु कर्म का अभाव होगया अतः सिद्धत्व को प्राप्त होने वाले जीव जिस आकार से स्थित होते हैं उसी आकार में अनन्त काल तक स्थिर रहते हैं।

सातावेदनीय कर्म के उदय से संसार में इन्द्रिय जनित सुख की प्राप्ति होती थी, परन्तु वह सुख अविनाशी न होने के कारण बाधा सहित था। इसलिये वेदनीय कर्म का नाश हो जाने से—

संसारविषयातीतं सिद्धानामन्ययं सुखम् ।

अव्याबाधमिति प्रोक्तं परमं परमर्षिभिः ॥ ४५ ॥ [तत्त्वार्थसार]

अर्थ—इस कथन के अनुसार सिद्ध सांसारिक विषयों से रहित अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त होते हैं। वह सुख अविनाशी एवं सं. प्र. च. कि. १

चिन्ता रहित होने के कारण अव्यावाध कहलाता है। उसमें किसी प्रकार का संघर्ष नहीं है।

राज्ञा—शरीर रहित मुक्त जीव के सुख कैसा होता है ? इस प्रश्न का समाधान यह है कि—

लोके चतुर्विहायेषु सुखशब्दः प्रयुज्यते ।

विषये वेदनाभावे विपाके मोक्ष एव च ॥ ४७ ॥ [तत्त्वार्थसार अ. ८]

अर्थ—लोक में इन्द्रिय जनित विषयों के भोगने में, पीड़ा के अभाव में, पुण्य के उदय में और मोक्ष में इस प्रकार चार अर्थों में सुख शब्द का प्रयोग किया जाता है (१) जैसे इन्द्रियों के विषयों में, प्रीति अन्तु में हवा को सुख जनित, और शीत काल में अग्नि को सुख देने वाली मानी है। (२) तथा वेदना के अभाव में जैसे किसी को कोई रोग हो और वह रोग मिट जावे तब वह कहता है कि अब तो मैं सुखी हूँ। (३) पुण्य के विपाक से जो मनोबांझित इन्द्रिय जन्य विषयों को प्राप्ति होती है उसे भी सुख कहा जाता है। इसी प्रकार (४) क्लेश जनक कर्मों के नाश से भी मोक्ष में अत्युत्तम सुख की प्राप्ति होती है। कितने ही तो निद्रा में जैसा सुख होता है, वैसा सुख मोक्ष में मानते हैं। परन्तु उनका यह मानना ठीक नहीं, क्योंकि संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है कि जिसकी मोक्ष के सुख के लिए उपमा दी जावे। अर्थात् यह कहा जावे कि मोक्ष का सुख ऐसा है। इसलिये मोक्ष में निरुपम, अनन्त और अतीन्द्रिय जो सुख है वह वचनान्वित है। उस सुख के भोक्ता मुक्त जीव ही उसका अनुभव करते हैं।

सिद्धों का ऊर्ध्व गमन कैसे होता है और वे लोकान्त में चारु कैसे विराजमान हो जाते हैं, नय विभाग से सिद्धों के चित्तने भेद हैं—ये सब जीवतत्त्व और धर्मद्रव्य के वर्णन में बतलाया जा चुका है।

सम्यग्दर्शन की आवश्यकता इस मोक्ष-प्राप्ति के लिये ही है और वह सम्यग्दर्शन जीवादि सात तत्वों के अद्भान से अर्थात् सात तत्वों का स्वरूप जानकर उनमें से हेय तत्वों को छोड़ने से तथा उपादेय तत्वों की प्राप्ति होने से होता है। अतएव यहाँ पर जीवादि सात तत्वों का संक्षेप से वर्णन किया है।

उक्त सात तत्वों में ही पुण्य और पाप को और मिलाने से नौ पदार्थ हो जाते हैं। मोक्षशास्त्र में पुण्य और पाप को आस्व तत्व में ही गभित कर लिया है। तथापि अन्य आचार्यों के अभिप्रायानुसार अब पुण्य व पाप पदार्थ का भी कुछ स्वरूप दिखलाया जाता है।

पुण्य और पाप पदार्थ

“पुनात्यात्मानं पूयतेऽनेनेति वा पुण्यम्” [राजवार्तिक अ. ६ वार्तिक ३-४]

अर्थ—जो आत्मा को पवित्र करे, अथवा जिससे आत्मा पवित्र बने उसे पुण्य कहते हैं ।

तत्प्रतिद्वन्द्विरूपं पापं ‘पाति रक्षत्यात्मानं शुभपरिखामात्’ इति पापं [भो. अ. ६-३-५ वार्तिक]

उक्त पुण्य से जो प्रतिकूल है, अर्थात् आत्मा को शुभ परिणामों से बचाने वाला (दूर करने वाला) उसे पाप कहते हैं ।

कर्मों का आसन्न शुभ अशुभ भेद से दो प्रकार का है ।

“शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य” [६।३ तत्त्वार्थ सूत्र]

इस सूत्रानुसार जो शुभ योग है उससे तो पुण्य रूप कर्मों का आसन्न होता है, और जो अशुभ योग है उससे पाप कर्मों का आसन्न होता है । किसी जीव को हिंसा नहीं करना, बिना डी हुई वस्तु को न लेना, ब्रह्मचर्य-पालन करना इत्यादि कायजनित शुभ योग है । सत्य और हितकारी वचन कहना, और मित भाषण अर्थात् बिना प्रयोजन की बातें नहीं करके थोड़े शब्दों में वक्तव्य कह देना शुभ वचन योग है । श्री अहंत्परमेष्ठी आदि की भक्ति करने में मन लगाना, तपस्वरण करने में प्रीति रखना, शास्त्र का बिनय आदर भाव आदि करना, इत्यादि जो मन का व्यापार है वह शुभ मनोयोग है । मन वचन काय के उक्त शुभ व्यापारों से आत्मा को सुख देने वाले पुण्य कर्म का आसन्न और बन्ध होता है । ज्ञानावरणदि ८ कर्मों में से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय ये चार कर्म तो घातियाँ हैं, अर्थात् आत्म-स्वरूप को हानि पहुँचाने वाले हैं । अतः कर्मों की १४८ उत्तर प्रकृतियों में से इन चारों कर्मों की जो ज्ञानावरण की ५, दर्शनावरण की ६, मोहनीय की २८ और अन्तराय की ५ इस प्रकार कुल मिलाकर ४७ प्रकृतियाँ हैं सो तो पाप रूप ही हैं । शेष चार अघातिया कर्मों की जो १०१ प्रकृतियाँ हैं उनमें से वेदनीय कर्म की २ प्रकृतियों में से १ सातावेदनीय, और गोत्र कर्म की दो में से १ उच्च गोत्र, आयु कर्म की ४ में से तिर्यक, मनुष्य, और देवायु-ये ३ प्रकृतियाँ, नाम कर्म की ६३ प्रकृतियों में से पचेन्द्रिय-जाति, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, देव-गत्यानुपूर्वी, समचतुरस्रसंस्थान, ब्रह्मवृषभनाराचसंहनन, शरीर ५, आंगोपांग ३, निर्माण, बंधन, संचात ५, अगुरुलघु, परघात, आतप, उद्योत, प्रशस्तविद्वायोगति, उच्छ्वास, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, शुभग, सुस्वर, आदेय, यराःकीर्ति, तीर्थकूर, ८ स्वरां, ५ रस, २ गन्ध,

और ५ वर्षों के नाम कर्म की ६३ कुल मिलाकर ६८ प्रकृतियां पुण्य रूप मानी गई हैं। अतः जिन २ कार्यों के करने से उक्त प्रकृतियों का आसन्न होता है उन २ रूप मन वचन काय से प्रवृत्ति करके पाप जनक अशुभ क्रियाओं से बचना चाहिये।

शङ्का—मोक्षार्थी जीव के लिए सात तत्वों के वर्णन में शुभ और अशुभ दोनों ही आसन्न होय—स्यगने योग्य-वतलाये हैं फिर यहाँ नव पदार्थों के वर्णन में पुण्य उपादेय और पाप को होय कैसे बतलाया है ?

समाधान—जैसे पाप नरकादि गतियों में दुःख देने वाला है, उसी प्रकार पुण्य भी स्वर्गादि में सांसारिक सुख साधनों का भोग कराने वाला होने से आत्माके मोक्ष में बाधक है। अर्थात् जैसे लोह की और सुवर्ण की दोनों बेदियां ही मनुष्य को बन्धन में डाल कर उसकी स्वतन्त्रता में बाधक होती हैं, उसी प्रकार पुण्य और पाप ये दोनों ही आत्मा को संसार में रखकर उसके मोक्ष में बाधक हैं। कहा भी है—

वरं व्रतैः पदं दैवं नाव्रतैर्वतनारकम् ।

ज्ञायातपम्ययोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान् ॥ ३ ॥ [६३पदेश]

अर्थात्—जैसे एक नगर से तीन पथिक किसी दूसरे ग्राम जानेके लिये निकले। उनमें से एक किसी आवश्यक कार्य से नगर में वापिस चला गया, और शेष दोनों साधियों को अपने तक ठहरने के लिये कह गया। उन दोनों साधियों में से एक तो वृद्ध के नीचे जाया में सुख से बैठ कर, और दूसरा बिना जाया के सूर्य के धूप में खड़ा होकर उभ नगर में भाये हुए साथी की बात देखने लगा। यहाँ पर एक तो जाया में बैठ रहा और दूसरा धूप में दुःख से श्वाङ्ग रहा। इसी प्रकार जो जीव हिंसा आदि पाप करके उनके फल से नरकादि गतियों में दुःख भोगना दे वह तो मोक्ष न होने तक संसार में दुःखी रहता है और जो जीव दया, परोपकार आदि शुभ काम करता है वह मोक्ष की प्राप्ति न होने तक स्वर्गादि गतियों में रहकर सुख से काल व्यतीत करता है। इस प्रकार जो पुण्यपाप स्वामी के बचनानुसार जैसे उन पथिकों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुण्य पाप के कर्ता जीवों में भी बड़ी भारी अन्तर है। यद्यपि जो जीव तत्त्वार्थ अद्वानि (सम्यग्दर्ष्ट) हैं वे निज आत्मा को ही उपादेय समझ कर उसकी प्राप्ति के लिये ही प्रयत्न करना चाहते हैं; तथापि चारित्र्य मोक्ष के उद्यम से शुद्धापयोग की प्राप्ति में असमर्थ होकर परमात्मपद की प्राप्ति के लिये और विषय कषायों से बचने के लिये परमात्म स्वरूप भी अहंत वा सिद्ध परमेष्ठियों की और उनके आराधक आचार्य, उपाध्याय व साधु परमोष्ठियों की व उनके गुणों की स्तुति तथा उनको पूजा आदि करके परम भक्ति करता है। यह उसकी भक्ति मोक्ष प्राप्ति के निमित्त ही होती है। संसार सुख के लिये नहीं होती।

परन्तु किसान जैसे खेती करता है उसको खेती का मुख्य फल अन्न तो प्राप्त होता ही है परन्तु साथ में बिना बाढ़ा चारा भी सं प्र. ९. कि. ?

उसे मिल जाता है, इसी प्रकार मय्य जीव बिना इच्छा के विशिष्ट (सातिशय) पुण्य बन्ध करके स्वर्ग में इन्द्रादि पद प्राप्त कर बिबेह स्वर्ग में उत्पन्न होकर वहाँ ओ तीर्थकरादि के प्रत्यक्ष में दर्शन करके तथा उनके द्वारा धर्मोपदेश सुनकर अत्यन्त हट होकर, या तो उसी भव में मोक्ष पला जाता है, या अगले भव में मोक्ष जाता है। इसलिये पाप की अपेक्षा पुण्य का संबन्ध करना ही आत्मा के लिये विशेष हितकारक है।

अथवा—जैसे एक ग्राम में दो मनुष्यों के जाभान्तराय कर्म का ज्योपशम है, उनमें से एक तो वंशान्तर में चला गया। वहाँ उसे व्यापार आदि के ऐसे निमित्त मिले कि वह धनवान् होगया; किन्तु दूसरा ग्राम में ही व्यापार करता रहा और विशेष निमित्त नहीं मिलने से थोड़े रुपये भी न कमा सका। इसी तरह जीवों के शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म सत्ता में रहते हैं। परन्तु जो जीव शुभ कर्माद्य से अच्छे साधन पा जाता है वह आत्मोन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता जाता है। और अशुभ कर्मों के उदय से जिसको अच्छे साधन नहीं मिलते वह गिरता जाता है।

पुण्य पाप के उदय से वह जीव सुख दुःख पाना रहता है। पुण्य के उदय से सांसारिक वैभव और पाप के उदय से रोग शोक दरिद्रता आदि को प्राप्त होता है। पर यह ऊपर लिखा हुआ सारा कथन व्यावहारिक है। निश्चय दृष्टि में तो पुण्य पाप दोनों ही पर हैं और आत्मस्वरूप प्राप्ति अथवा मोक्ष के साधक हैं; फिर भी यह तो कहना ही होगा कि नीचे की अवस्था में पाप से पुण्य अच्छा है। यह विचार कर मय्य जीवों को जब तक शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं हो, तब तक शुद्धोपयोग के साधक शुभोपयोग रूप पुण्य कर्मों में जगना चाहिये, और अशुभ प्रवृत्तियों से बचना चाहिये।

इस प्रकार देव, गुरु, शास्त्र, धर्म, सप्त तत्व, नव पदार्थ, षट्द्रव्य, और पञ्चास्तिकाय इन सब के स्वरूप में जो—

तत्त्वार्थाभिमुखीबुद्धिः श्रद्धासात्म्यं रुचिस्तथा ।

प्रतीतिस्तु तथेतिश्यात् स्वीकारश्चरणं क्रिया ॥ ३-५७ ॥ [लाटी संहिताः]

अर्थ—वस्तु स्वरूप का निश्चय करने के सम्मुख जो बुद्धि का होना है, वह तो श्रद्धा कहलाती है। निश्चित किये वस्तु स्वरूप में तन्मय हो जाना अर्थात् हृदय में धारण कर लेना रुचि है। और जो वस्तु स्वरूप का निश्चय किया गया है वह ऐसा ही है, इस प्रकार की दृष्टि बुद्धि है, उसको प्रतीति कहते हैं। इस प्रतीति द्वारा जिसके हेयोपादेय तत्व का दृढ़ विश्वास हो गया है उसके अनुकूल प्रवृत्ति करना ही क्रिया है। इस श्लोक के अनुसार श्रद्धा, रुचि, प्रतीति, और क्रिया का होना है वह ही सभ्यदर्शन है।

सम्यग्दर्शन के बाह्य चिह्न

ऐसे सम्यग्दर्शन के धारक सम्यग्दृष्टि का बाह्य में कैसा आचरण होता है, जिससे कि उसमें सम्यक्त्व का सद्भाव माना जावे या कहा जावे, इसलिये बाह्य चिह्नों का कथन किया जाता है।

वीतरागं सरागं च सम्यक्त्वं कथितं द्विधा ।

विरागं ज्ञायिकं तत्र सरागमपरं द्वयम् ॥ ६५ ॥

संवेगप्रशमास्तिक्यकारुण्यव्यक्तलक्षणं ।

सरागं पटुभिर्ज्ञेयमुपेक्षालक्षणं परम् ॥ ६६ ॥ [अमितगति श्रावकाचार]

तात्पर्य—पूर्वोक्त सम्यक्त्व सराग-वीतराग भेद से दो प्रकार का है, इनमें से वीतराग सम्यक्त्व ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि के होता है। किसी भी पदार्थ में राग व द्वेष न करके माध्यस्थ्य भाव से निज शुद्ध आत्म-स्वरूप का अनुभव करना ही वीतराग सम्यक्त्व है। औपशमिक सम्यक्त्व तथा ज्ञायोपशमिक सम्यक्त्व ये दोनों ही सराग (शुभ राग सहित) है। प्रशम, संवेग, अनुकम्पा, और आस्तिक्य ये इस सम्यक्त्व के बाह्य चिह्न हैं। इनका विवेचन इस प्रकार है कि सम्यक्त्व का मुख्य चिह्न उपाधि रहित-शुद्ध चेतन्य रूप आत्मा की अनुभूति है। यह अनुभूति ज्ञान का विषय है, क्योंकि सम्यक्त्व होने पर इस अनुभूति का स्व मवेदन, आस्वादन एवं अनुभव ज्ञान द्वारा ही होता है। अर्थात् यह जीव विचारता है कि यह शुद्ध ज्ञान है सो मैं हूँ। तथा जो विकार है वो कर्म जनित भाव हैं, मेरा रूप नहीं है। इस प्रकार भेद विज्ञान पूर्वक आत्मा का आस्वादन करना अनुभूति कहलाती है। यह शुद्ध नयन विषय स्वानुभवगोचर किन्तु वचन के अगोचर है। यही मुख्य सम्यक्त्व है। यह दशान मोहनीय और अनन्तानुबन्धी कषाय के अभाव अथवा अनुदय से उत्पन्न होता है, इसके होने पर सम्यग्दृष्टि के प्रशम, संवेग, अनुकम्पा, और आस्तिक्य गुण प्रगट होते हैं। इन गुणों द्वारा बाह्य में ही सम्यक्त्व की प्रतीति हो सकती है। क्योंकि अन्तर्गुण की परीक्षा तो स्वसंवेदन ज्ञान से होती है और बाह्य की परीक्षा मन वचन काय की चेष्टा एवं क्रिया द्वारा होती है। ये प्रशम, संवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य, गुण शुभ राग सहित हैं, अतः ये सराग सम्बन्धी कहते हैं। ये दशान गुणस्थान तक मुनिर्वा के भी होते हैं। यह (शुभ राग) सांप्रतियक आश्रय का कारण है। दशान मोहनीय और अनन्तानुबन्धी के सर्वथा क्षय होने पर जो ज्ञायिक सम्यक्त्व होता है वह वीतराग सम्यक्त्व है। यह चौथे गुणस्थान से १४वें गुणस्थान तक होता है।

सराग सम्यक्त्व के प्रशम, संवेग, अनुकम्पा, और आस्तिक्य रूप जो बाह्य ऋषि हैं, इनमें से राग-द्वेष व क्रोधादि कषाओं की तीव्रता जितने रूप परिणामों का नहीं होना सो प्रशम है। शारीरिक, मानसिक और आगन्तुक दुःखों से भरे हुए संसार से भयभीत रहना एवं संसार को स्वप्न और इन्द्रजाल के स्वप्न समझना संवेग कदासात है। आत्प्रोत्थान के लिए वह संवेग बहुत आवश्यक है। इससे मनुष्य विषय गामी नहीं होता।

कर्मों के बंध से संसार में परिभ्रमण करने वाले दुःखी, दयनीय प्राणियों पर सदा कदाशाम्य (दयारूप) भाव रखना अनुकम्पा है।

जीवादि सात तत्त्वों तथा पुण्य पाप और परलोकादि का स्वरूप जैसा श्री जिनेन्द्र ने कहा है वैसा ही है, इस प्रकार अज्ञान का रखना आस्तिक्य है। एक कथन सर्वार्थसिद्धि राजवार्तिक के आधार से किया गया है।

कितने ही आचार्य सम्यग्दृष्टि में निम्नोक्त ८ गुणों का होना आवश्यक बताते हैं जैसे कहा भी है—

संवेगो खिच्येओ खिन्दा गर्हा उवसमो मति ।

वच्छद्गी अणुकम्पा अहगुहा ह्येति सम्मत्ते ॥ ४६ ॥ [वसुनन्दि कृत वपासकाश्रयन]

अर्थ—सम्यग्दृष्टि में इस गाथा के अनुसार संवेग, निर्वेद, निन्दा, गर्हा, उपशम, भक्ति, वात्सल्य, और अनुकम्पा इन ८ गुणों का होना आवश्यक है।

अमितगति श्रावकाचार में भी इसी प्रकार कहा है।

(१) संवेग—राग द्वेषादि रहित सच्चे देव, निर्मन्य गुरु और हिंसा रहित धर्म में अनुराग का होना।

(२) निर्वेद—संसार, शरीर व भोगों को दुःखदायी, निन्दनीय तथा विनाशवान समझकर उनसे वैराग्य उत्पन्न होता।

(३) निन्दा—छी पुत्र मित्रादि परपदार्थ के निमित्त से जो अपनी राग-द्वेष रूप प्रवृत्ति हो जावे उसके लिये अपने मन में स्वयं ही निन्दा करना।

(४) गर्हा—चारित्र्य मोहनीय कर्म के उद्वेग से राग द्वेष क्रोधादि के बरीभूत होने के कारण जो अपने द्वारा अपराध हो गये सं. प्र. च. कि. १

हों उनकी पंचाचार पालन कराने वाले गुरुओं के सामने भक्ति पूर्वक आज्ञाचना करना ।

(५) उपराम—राग द्वेष क्रोध लोभ आदि से होने वाले प्रपंचों का अन्तरङ्ग में ठहरने न देना ।

(६) भक्ति—श्री जिनेन्द्रदेव व निर्भन्ध गुरु आदि के प्रति निष्कपट होकर उनकी पूजा, स्तुति, नति आदि करना ।

(७) वात्सल्य—रत्नत्रय व जैनधर्म के धारकों का पामिक अनुराग से प्राप्त औषधि आदि द्वारा वैध्यायुक्त करना अथवा उनमें निष्कपट प्रेम रखना ।

(८) काश्यप—संसार में परिभ्रमण करने वाले दुःखी, दरिद्र एवं अराक्त जीवों के प्रति दया भाव का रखना, अर्थात् उन्हें दुःखों से बचाने की भावना रखना ।

इन आठों गुणों के पालन करने में प्रयत्नशील रहने से सम्यग्दृष्टि के सम्यक्त्व रूप परिणामों की वृद्धि होती रहती है । अतः सराग सम्यक्त्व के धारकों को इनका पालन अवश्यमेव करना चाहिये ।

सम्यक्त्व के ८ अंगों का वर्णन

शिस्संकिद शिष्कंसिद शिन्विदगिच्छा अमूददिद्धी य ।

उदगूहस्य ठिदिकरखं वच्छल्ल पहावस्था य ते अट्ट ॥ २०१ ॥ [पंचाचाराधिकार]

अर्थ—निःशंकित, निःकांचित, निर्विचिकित्सिता, अमूददृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, और प्रभावना ये सम्यक्त्व के आठ अंग हैं । इन आठों के धारण करने से सम्यक्त्व परिपूर्ण कहलाता है ।

अब क्रम से प्रत्येक का लक्षण आचार्य समन्तभद्र रत्नकरण्ड आचकाचार ग्रंथ के अनुसार कहते हैं ।

(१) निःशंकित अंग

इदमेवेदशमेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा ।

इत्यकंपायसाम्भोवत् सन्मार्गेऽशांसपारुचिः ॥ ११ ॥

अर्थ—वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, इस प्रकार ही है अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है इच्छादि रूप से तलवार की धार के पानी के समान अचल एवं अटल दृढ़ अद्भान करना निःशक्ति अंग है ।

(२) निःकांचित अंग

कर्मपरवशोऽन्ते दुःखैरन्तरितोदये ।

पापबीजिसुखेऽनास्था श्रद्धानाकांचिषा स्मृता ॥ १२ ॥

अर्थ—भावार्थ जो कर्म के आधीन हैं, अन्तकर सहित हैं, जिसका अर्थ दुःखों से भरा हुआ है, और जो आगामी पापों का बीज है, ऐसे बार-महा दोषों से भरे हुए सांसारिक सुख में अनित्यता रूप अद्भान करना, अर्थात् क्षणिक सांसारिक सुख की जरा भी इच्छा नहीं करना निःकांचित अंग है ।

(३) निर्विचिकित्सित अंग

स्वभावतोऽशुचौ काये रत्नत्रयपवित्रिते ।

निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिर्मता निर्विचिकित्सिता ॥ १३ ॥

अर्थ—मल मूत्र बधिर मांसादि से भरा हुआ भी जो मुनि आदि का शरीर रत्नत्रय को धारण करने से पवित्र हो गया है, उससे घृणा न करके रोगादि की अवस्था में उन रत्नत्रय के पात्रों की प्रत्येक प्रकार से सेवा टहल चाकरी आदि करना निर्विचिकित्सित अंग कहलाता है ।

(४) अमूढदृष्टि अंग

कापथे पथि दुःखानां कापथम्येऽप्यसंमतिः ।

असंशुक्तिरनुत्कीर्तिरमूढादृष्टिरुच्यते ॥ १४ ॥

अर्थ—दुःखों के कारण स्वरूप कुमार्ग की एवं कुमार्गागामी की मन, वचन और काय से प्रशंसा एवं स्तुति न करना और उनसे सम्पर्क भी न रखना अमूढदृष्टि अंग कहलाता है ।

(५) उपगृह्न अङ्ग

स्वयंशुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्तजनाश्रयाम् ।

वाच्यतां यत्प्रमार्जन्ति तद्बदन्त्युपगृह्नन् ॥ १५ ॥

अर्थ—स्वयं शुद्ध श्री जिनेन्द्र भगवान् के द्वारा उपदिष्ट-जैनमार्ग की अज्ञानी और सामर्थ्यहीन लोगों के कारण से सत्यक दुई निन्दा को जैसे हो वैसे दूर करना उपगृह्न अंग कहलाता है ।

इस अंग का नाम किन्हीं आचार्यों ने उपवृंहण (धर्म को बढ़ाने वाला) भी बतलाया है । इसलिए आचार्य सोमदेव ने अपने यशस्तिलकचम्पू में दोनों नामों का उल्लेख कर उनका अर्थ किया है :—

छान्त्या सत्येन शौचेन मार्दवेनार्जवेन च ।

तपोभिः संयमैर्दानैः कुर्यात्समयवृंहणम् ॥

सवित्रीवतन्जानामपराधं सधर्मसु ।

दैवप्रमादसंपन्नं निगूहेद् गुणसम्पदा ॥

अर्थ—समा, सत्य, शौच, मार्दव, आर्जव, तप, संयम और दान से जैन धर्म व जैन सिद्धान्त की चमत्ति को करना । उपवृंहण अंग है । जैसे माता अपने पुत्रों के दोषों को छिपाती है उसी तरह सधर्मियों के दोषों को छिपाना अर्थात् किसी सधर्मि से प्रमादवशा कोई अपराध होगया हो, तो उसको सर्व साधारण में प्रगट नहीं करना उपगृह्न अंग कहलाता है ।

(६) स्थितिकर अंग

दर्शनाच्चरणाद्वापि चलतां धर्मवत्सलैः ।

प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञैः स्थितिकरणाद्बुध्यते ॥ १६ ॥ [रत्नकरंठ]

अर्थ—जो कोई सन्म्यदर्शन और सन्म्यकचारित्र से गिर रहे हों उनको धर्म बत्सल-धर्मात्माओं का कर्तव्य है कि न गिरने दें। क्योंकि गिरते हुए को उठाना ही धर्मात्मा का कर्तव्य है।

(७) वात्सल्य अङ्ग

स्वयुध्यन्प्रतिसद्भावसनाथापेतकैतवा ।

प्रतिपत्तिर्यथायोग्यं वात्सल्यममिलप्यते ॥ १७ ॥

अर्थ—अपने सधर्म भाइयों के प्रति समीचीन भावों से बल कपट रहित यथायोग्य आदर सत्कार करना वात्सल्य अंग है। उनसे निःस्वार्थ निष्कपट प्रेम रखना ही धार्मिक बत्सलता है।

अमितगति आवकाचार में भी कहा है—

करोति संघे बहुधोपसर्गैरुपद्रुते धर्मधियाऽनपेक्षः ।

चतुर्विधे न्यापृतिवृज्ज्वलां यो वात्सल्यकारी स मतः सुदृष्टिः ॥ ७६ ॥ [अध्याय ३]

अर्थ—मुनि, आर्यिक, आवक, आविका ऐसे चार प्रकार के संघ में समुदाय रूप से व किसी एक को किसी भी प्रकार का उपसर्ग व कष्ट आगया हो या आरहा हो, तो अपने सांसारिक स्वार्थ की बांझा न रखकर केवल धर्मबुद्धि से तन, मन और धन के द्वारा यथा-शक्ति उस सङ्कट को दूर करना व कराना वात्सल्य अङ्ग है।

भावार्थ—जैसे गाय अपने बच्चे पर निःस्वार्थ स्नाभाविक प्रीति रखती हुई रक्षा करती है, उसी प्रकार सन्म्यदृष्टि को उचित है कि वह धर्मात्माओं के प्रति वसी तरह का अनुराग रखकर उनको जैसे भी बने सङ्कट से बचाये। कहा भी है—

“उपेक्षायां तु जायेत तत्वात् दूरतोरनरः ।

ततस्तस्य भवोदीर्घः विकृद्दसमयोऽपि च ॥”

अर्थ—जो सुदृष्टि धर्मात्माओं के सङ्कट मिटाने में उपेक्षा करता है अर्थात् ध्यान नहीं देता है वह सम्यक्त्व की अपूर्णता से दीर्घ संसारी होता है। उसका ऐसा करना सिद्धान्त के प्रतिकूल है।

(८) प्रभावना अङ्ग

अज्ञानतिमिरन्यासिमपाकृत्य यथायथम् ।

जिनशासनमाहात्म्यः प्रकाशः स्यात् प्रभावना ॥ १८ ॥ [रत्नकरंद.]

अर्थ—अज्ञान रूपी अन्धकार के समूह को हटा कर ठीक २ जिन शासन के माहात्म्य का प्रकाश करना प्रभावना है ।

भावार्थ—संसार में चारों तरफ अज्ञानान्धकार फैला हुआ है । लोग यह नहीं जानते कि सच्चा मुक्ति का मार्ग कौनसा है । वे बस्तु के स्वरूप से संबंध अनभिज्ञ हैं, इसलिये उनको उपदेश द्वारा विद्यादान व वास्तविक तत्त्वों के स्वरूप को समझ कर मिथ्या अन्धकार को भिटा कर ज्ञाना बनाने के लिये सम्पूर्ण शक्ति लगा देना सच्ची प्रभावना है ।

और भी प्रभावना का अध्ययन करते हैं ।

आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रयतेजसा सततमेव ।

दानतपो जिनपूजा विद्याविशुद्ध्यैश्चजिनधर्मः ॥ २० ॥ [पुरुषार्थ सिद्धयुपाय]

अर्थ—रत्नत्रय के ब्रह्मसे निज आत्मा को सदा प्रभावान्वित करते रहना अभ्यंतर प्रभावना है और दानातिराय, तपोविद्या, जिनपूजातिशय तथा विद्यातिशय के द्वारा जगत में जिनधर्म की प्रभावना करना बाह्य प्रभावना है । ये दोनों ही प्रभावना अंग हैं । इन आठों अंगों में क्रमशः अज्ञान चौर, अनन्तमती, चन्दन, देवती रानी, जिनेन्द्र भक्त सेठ, कारिषेण, विष्णु कुमार और वज्रकुमार ये प्रसिद्ध हुए हैं । इनकी कथायें पुराणों में मौजूद हैं ।

नाङ्गहीनं मलं छेत्तु दर्शनं जन्मसंवातम् ।

न हि मन्त्रोऽङ्गन्युना निहन्ति विषवेदनाम् ॥ २१ ॥ [रत्न करण्ड.]

अर्थ—जैसे अक्षर रहित मन्त्र विष की वेदना को नष्ट नहीं कर सकता, उसी प्रकार अंग रहित सम्यग्दर्शन भी संसार की संतति को छेदने में समर्थ नहीं हो सकता । इसलिये ऊपर कहे हुए आठों अंगों को भले प्रकार प्राप्त करना चाहिये ।

इन आठों अंगों का जो स्वरूप बतलाया गया है, उससे विपरीत प्रवृत्ति करने से सम्यग्दर्शन को मूलिन करने वाले शांकादिक आठ दोष होते हैं उनका वर्णन २५ दोषों में किया जावेगा ।

आगे और भी सम्यग्दृष्टि की पहिचान बतलाते हैं ।

बल्ललं विद्याएषु श्रुणुक्रम्याए सुदाणदच्छाए ।

मग्गगुणसंसणाए अवगूहण रक्खणाए य ॥ १० ॥

एणहिं लक्खणेहिं य लक्खिज्जइ अज्जवेहिं भावेहिं ।

जीवो आराहंतो जिणसग्गमां अमोहेण ॥ ११ ॥ [चारित्रभाष्यत कुन्दकुन्दस्वामी]

अर्थ—उक्त गायत्री द्वारा यह दिखलाया है, कि सम्यक्त्व के परिणाम अत्यन्त सूक्ष्म हैं । फिर भी उन्हें धारण करने वाले महापुरुषों को निम्नलिखित गुणों से पहिचाना जा सकता है ।

धर्मात्मा मनुष्यों के साथ ग्लेह रखना रूप वात्मस्थ, धर्मगुरुओं के आते ही उठकर उनके सम्मुख जाना, हाथ जोड़ना, चरणों में नमस्कार करना आदि रूप विनय, दुखित जन को देख कर उम पर करुणा भाव रूप अनुकम्पा, उत्तम दान देने की उत्सुकता के साथ अर्थानि कोई भूख आदि से पीड़ित हो तो उसकी परीक्षा करके उसको क्या और कितना कैसे देना चाहिये-ऐसे विवेक सहित दान देना, श्री जिनेन्द्र के कहे हुए मोक्ष मार्ग की प्रशंसा करने रूप मार्गगुणशंसा, मूर्ख व अशक्त पुरुष द्वारा हुए दोष को छिपाने रूप उपगूहन, धर्म से बिगते हुए को ठहराने रूप स्थितिकरण, और परिणामों की मरलता रूप आर्जव, इन आठों गुणों द्वारा सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्दृष्टि की पहिचान हो सकती है ।

अब व्यवहार सम्यग्दृष्टि के सम्यक्त्व में जो दोष लगते हैं, उनका कथन करते हैं, क्योंकि दोषों के जाने बिना उनका त्याग नहीं हो सकता ।

सम्यक्त्व के २५ दोषों का वर्णन

मूढत्रयं मदाश्चाष्टौ तथानायतनानि पट् ।

अष्टौ शङ्कादयरचेति दग्दोषाः पञ्चविंशतिः ॥ [यशस्तिलकबन्धू पृ. ३२४]

अर्थ—शङ्कादिक ८ दोष, ८ मद्, ३ मूढता और ६ अनायतन इस प्रकार सम्यक्त्व के २५ दोष होते हैं ।

शंकादि ८ दोष

प्रथम ही ८ शङ्कादिक दोषों को बतलाते हैं ।

(१) शङ्का—चलित प्रतिपत्ति रूप अनिश्चित अनेक कोट्यात्मक ज्ञान संशय कहलाता है; जैसे यह सांप है या रस्सी, सीप है या चाँदी, तत्व अनेकान्तत्मक है या एकान्तात्मक, जीव का लक्षण चेतना है या नहीं, जिनोक्तत्व सबा है या मिथ्या, आदि । तत्त्वों के विषय में ऐसी शङ्का दर्शन मोहनीय सहित ज्ञानावरण कर्म के उदय से होती है ।

(२) काँसा—मैं जैन धर्म के प्रसाद से व सम्यग्दर्शन के माहात्म्य से देव, यज्ञ व राजा होजाऊँ ? इस प्रकार पराधीन, विनश्वर और संताप तथा तृष्णा को बढ़ाने वाले संसार सुख की बाँझ करना काँसा दोष है ।

(३) विचिकित्सा—रत्नत्रय से पवित्र मुनियों, व्रतियों एवं त्यागियों के मति शरीर से घृणा करना, अथवा कोई धर्मात्मा रोगादि से अशक्त हो जाय तो उसके वमन व मल मूत्रादि उठाने में घृणा करना विचिकित्सा है ।

जुगुप्सा (ग्लानि) करना भी एक कषाय का भेद है । अतः वस्तु स्वरूप का ज्ञाता सम्यग्दृष्टि मल मूत्रादि से तो घृणा नहीं करे, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर मल मूत्रादि का स्पर्श कर उनसे उत्पन्न हुई अपवित्रता को मिटाने के लिये अपने पदानुसार स्नानादि अवश्य करे; क्योंकि मुनियों को भी उमल्लिये कमरठलु रखना पड़ता है ।

(४) मूढदृष्टि—मूढता, परम्परा का मोह और अज्ञानवशा कुदेव व कुगुरुओं की सेवा पूजा करना, कुशास्त्रों को सुनना आदि ऐसे कार्य करना जिनसे धर्म पर से अज्ञान हट कर सम्यक्त्व में शिथिलता पैदा हो वह मूढदृष्टि है ।

(५) अनुपगृहण—अशक्तता, अज्ञान व प्रमाद के वशा कसी रत्नत्रय के धारक से अथवा अन्य सहधर्मों से उसके पद के विकट कोई दोष बन पड़ा हो तो उसे सर्व साधारण में प्रकट करके धर्म व समाज को हँसी कराना, तथा निन्दा द्वारा धर्मात्मा को निर्लम्ब व उच्छ्वल बना देना, अनुपगृहण है ।

(६) अस्थितिकरण—धर्मात्मा पुरुषों की हँसी मजाक व निन्दा करना, धनको धर्म से विषलित करने का प्रयत्न करना, और उनकी धार्मिक क्रियाओं में शिथिलता कराना, अर्थात् धार्मिकों को जैसे जैसे धर्म से धिगा देना, या धर्म साधन में शिथिल कर देना, अस्थिति-सं प्र. १

करख अंग है ।

(७) अवात्सल्य—धर्मस्थान तथा धर्मात्माओं से द्वेष रखना, उनके दोषों को खोजते रहना, उनकी निन्दा करना, और उनके दुःख में सहायक न होना अवात्सल्य है ।

(८) अप्रभावना—कोई पुरुष धर्म प्रभावना का कार्य करना चाहता हो या कहीं पर धर्म कार्य होता हो तो उसको नहीं होने देना । जैसे विद्यालय, औषधालय, साहित्य-समिति, प्रबन्धालय, मंदिर-निर्माण आदि लोकोपयोगी कार्यों में सहायता नहीं देना, वितलवादा खड़ा करना, स्वयं रोक देना या अन्य से रुकवा देना । तात्पर्य यह है कि जिन कार्यों से धर्म प्रभावना होती हो उनको नहीं होने देना, या जिससे धर्म को बाधन लगे ऐसा कर बैठना ।

ये आठ दोष हैं । इनसे व्यवहार सम्यक्त्वी को बचना चाहिये । ये सम्यक्त्व को मखिन करने वाले हैं । इनसे बचने पर ही सम्यग्दर्शन के निःशङ्कितान्दिक आठ अङ्ग पकते हैं ।

अष्ट मद्

संभावयन् जातिकुलामिरूप्यविभूतिषीशक्तितपोऽर्चनाभिः ॥

स्तोत्कर्षमन्यस्य सधर्मज्ञो वा कुर्वन् प्रषर्षं प्रदुनोति दृष्टिम् ॥ ८७ ॥ [अनागार धर्माश्रित अ. २]

अर्थ—जो कोई सम्यग्दृष्टि जीव-जाति, कुल, रूप, संपदा, बुद्धि, बल, तप और पूजा इन आठों का धर्मद करता है अर्थात् इनके द्वारा अपने को तो ऊंचा चढ़ाना चाहता है, और दूसरे सधर्मी पुरुषों को नीचे गिराना चाहता है, वह सम्यक्त्व की महिमा को घटाता है । अर्थात् सम्यक्त्व को मखिन करता है ।

इन मद्दों का क्रमशः स्वरूप यह है :—

(१) ज्ञानमद्—मातृ पक्ष को जाति कहते हैं । मेरे नाना मामा आदि राजा हैं, सेठ हैं, लोक-मान्य हैं, इत्यादि धमण्ड करना जातिमद् कहलाता है ।

(२) कुलमद्—अपना जन्म सब कुल, राजा, सेठ एवं लोक-मान्य वंश में हो तो उसका बखान करना, इससे अपने आपको

बड़ा मानना एवं इसी दृष्टि से अपने बाप दादाओं की प्रशंसा करना कुलमद कहलाता है ।

(३) रूपमद—अपने रूप तथा सौंदर्य का मद करना रूपमद है ।

(४) धनमद—अपने वैभव, संपत्ति एवं धनादिक ऐश्वर्य का चमसह करना धनमद है ।

(५) विशामद—मैं सर्व मान्य व सम्पूर्ण विषयों का ज्ञाता विद्वान हूँ, और मेरे ऐसे २ शिष्य हैं, मैं ऐसी शिल्पकलाओं एवं विद्याओं का ज्ञाता हूँ, मेरे बराबर कोई नहीं है—ऐसा कहना विशामद है ।

(६) बलमद—अपने शारीरिक बल का अभिमान करना, अपनी मुद्राशक्ति के उत्कर्ष से यह स्वयाल करना कि मैं किसी को क्या समझता हूँ और निर्बलों को सताना, बलमद है ।

(७) तपोमद—मत्त उपवासादि करने पर भी क्षेपित न होने को या उग्र तप करने आदि को कथन कर यह दिखलाना कि मेरे समान कोई तपस्वी नहीं है, तपोमद है ।

(८) पूजामद—मैं जहां जाता हूँ वही आदर पाता हूँ और सब मेरी आज्ञा मानते हैं, इत्यादि कहकर अपना बहुरूप दिखलाना पूजामद है ।

ये आठों ही मद परित्याज्य हैं, जिवेकी पुरुषों को नहीं करने चाहिये ।

षट् अनायतन

कुदेवलिङ्गशास्त्राणां तच्छिद्रतां च भयादितः ।

षण्णां समाश्रयो यत्स्यात् तान्यनायतनानि षट् ॥ ४४ ॥ [धर्मसंग्रह भावकाचार भा. २]

अर्थ—कुदेव, कुगुरु, कुरास्र, कुदेवसेवक, कुगुरुभक्त, और कुराओं को मानने वाला, ये छह अनायतन हैं, अर्थात् ये आत्म-हित के लिये उपयोगी स्थान नहीं हैं । अतः भय लोभ आदि सं उनकी सेवा प्रशंसा सत्कारादि करने से सम्यग्दर्शन मलिन होता है ।

षट् प्रायुत की टीका में इनके घर जाना अर्थात् कुदेवों के मंदिर में कुगुरुओं के मठों में तथा कुरास्र भवनों में (कुपुस्तकालयो)

में जाने या धार्मिक बुद्धि से इनके मानने वालों के घर जाना भी मना किया है।

प्रायः देखा जाता है कि जो जैन केवल अस्त्रवाद के देखने के लिये कुदेवादिकों के स्थानों में जाते हैं, वे भी बड़े भारी सङ्कोच में फल जाते हैं। और वह यह है कि यदि वहाँ जाकर कुदेवादिकों का विनय न किया जावे तो उनकी भक्त जनता बुरा समझती है। और विनय करते हैं, तो सम्यक्त्व में दोष लगता है। दूसरे ऐसे स्थानों में जाने में भोले जीवों के अद्भुत विगड़ने की संभावना रहती है। अतः जहाँ तक हो वहाँ तक ऐसे स्थानों में गमनागमन से बचते ही रहना चाहिये।

कुगुरु, कुदेव व कुशास्त्रों का स्वरूप पहले दिखलाया जा चुका, अतः यहाँ पर नहीं लिखा गया।

तीन मूढ़ताएँ

अदेवे देवबुद्धिः स्यादधर्मो धर्मधीरिह ।

अगुरौ गुरुबुद्धिर्या रूपाता देवादिमूढ़ता ॥ ११७ ॥ [लाटी संहिता अ. ४]

अर्थ—हेयोपादेय का विचार किये बिना लोगों की देखा देखी करने लगजाना मूढ़ता कहलाती है। अतः जो देव नहीं है उसमें देव पने की, जो अधर्म है उसमें धर्म की और अगुरु में गुरुपने की जो बुद्धि का करना है वह क्रम से देवमूढ़ता, लोकमूढ़ता और गुरुमूढ़ता कहलाती है।

आगे प्रत्येक का विशद स्वरूप दिखलाते हैं।

(१) देवमूढ़ता

वरोपलिप्सयाशावान् रागद्वेषमलीमसः ।

देवतायदुपासीत देवतामूढमुच्यते ॥ ३२ ॥ [रत्नकाण्ड]

पुत्र की, धन की व निरोगता आदि की प्राप्ति के लिये रागद्वेषादिक के धारक देवी देवताओं की सेवा करना, उनका कहना करना, अथवा कोई मनुष्य उग पने से, झूठ झूठ ही घूम घूम कर कहता फिरे कि मैं तो अमुक देवता हूँ, मेरी सवामणी करो, अमुक २ चीजें मेरी भेंट करो-तुम्हारा काम सिद्ध होगा, इस तरह उसकी आज्ञा का पालन करना, बोलारी बोलना आदि देवमूढ़ता कहलाती है।

सं. ४

उ. कि. १

विचारने की बात है कि पहिले वो धन सुख संतान आदि की प्राप्ति अपने कर्मानुसार है। दूसरे जब देव में ऐसा सामर्थ्य है तो उसको सबामणी कराने व सेना पूजा की सामग्री आदि मांगने की क्या आवश्यकता है ? अतः देव मूढ़ता के ऐसे प्रपञ्चों में न पक कर भी जिनेन्द्र देव की ही भक्ति करनी चाहिये। क्योंकि जिससे बिना मांगे ही सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो सकती है।

(२) लोक मूढ़ता

आपगासागरम्नानमुष्यः सिकताश्मनाम् ।

गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूढं निगद्यते ॥ २२ ॥ [रत्नकाण्ड]

लोगों की देखा देखी धर्म समझ कर गङ्गा, यमुना, पुष्कर, समुद्रादि में स्नान करना तथा ग्रहण में स्नान व दान करना; आढ़ करना; बड़, पीपल, तुलसी, खेजड़ा आदि वृक्षों को पूजना; गाय की पूँछ को नमस्कार करना; गो मूत्र पीना; हाथी, घोड़ा, बैल, तलवार, बन्दूक, दवात, कलम, चर की देहली, रोड़ी, गणगौर, होली आदि को पूजना; दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा करना आदि सब लोकमूढ़ता है। याद रहे कि तुलसी आदि वनस्पति और गो आदि पशु स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी हैं अतः इस दृष्टि से इनका उपयोग करना हितकर ही है।

यदि इन कार्यों के करने से ही धर्म, धन, व सुख की प्राप्ति होती है तो फिर पूजा, भजन, तप, दया, दान, परोपकार, आदि अन्य धर्म के कार्यों का करना व्यर्थ ही हो जाता है। इसके अतिरिक्त जैन समाज में आजकल कितने ही लोग केशरियाजी, महाबीरजी व पद्मपुरीजी आदि पर भी अपनी २ मनोकामना लेकर जाते हैं, और भगवान से जाकर कहते हैं, कि हे महाराज ? मेरे पुत्र हो जावेगा तो मैं छत्र चढ़ावंगा, लाभ हो जायेगा तो चौथाई द्रव्य आपके भंडार में दे दूंगा इत्यादि।

विचारना चाहिये कि क्या बीतगग भगवान् इन बातों के भूले हैं जो उनको रिश्तत देकर अपना कार्य करना चाहते हैं ? ये सब अज्ञानता से आप करते हो। ऐसी मूढ़ता की बातों से धर्म को, निज आत्मा को व सम्भ्रदर्शन को कलङ्क लगता है। यह करना जैनागम विरुद्ध है। यह तो एक प्रकार का चौदा हुआ, भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे मनुष्य की भ्रष्टा नष्ट हो जाती है। इसलिए सबामणी-मनौती आदि पाखण्ड किसी भी तरह उचित नहीं है।

सं. प्र.

च. कि. १

[५८]

(३) गुरु भूढ़ता

सप्रन्धारम्महिंसानां संसारावर्तवर्तिनाम् ।

पास्तपिडनां पुरस्कारो ज्ञेयं पास्तपिडमोहनम् ॥ २४ ॥ [रत्नकरंठ आ.]

जो आरम्भ परिग्रह के धारक, विषयासक्त, संसार चक्र में भ्रमण करने वाले पास्तही, वेशाधारी, मायाचारी, लोभी, क्रोधी, कामी होकर भी अपने को गुरु कहलवाते हैं, वे वास्तव में कुगुरु हैं। ऐसों को गुरु समझ कर भोजन कराना व उनका आदर-सत्कार-प्रशंसा आदि करना गुरुभूढ़ता है।

सम्यक्त्व के ५ अतिचार

शङ्काकांक्षाविचिकित्सान्यदृष्टिप्रशंसासंभ्रताः सम्यग्दृष्टेरतिचाराः ॥ २३ ॥ [मोक्षशास्त्र अ. ७]

अर्थ—श्री उमास्वामी ने शङ्का १ आकांक्षा २ विचिकित्सा ३ अन्यदृष्टि प्रशंसा ४ और अन्यदृष्टि संभव ५ ये सम्यक्त्व के पांच अतिचार बतलाये हैं, इनको सर्वथा त्यागना चाहिये।

भावार्थ—दर्शनमोहनीय कर्म के उदय से मुनि या भ्रावक दोनों में से किसी के भी कभी शंकादिक की उत्पत्ति हो जावे तो उससे सम्यग्दर्शन का अपवाद होता है अर्थात् सम्यग्दर्शन में दोष लगता है। यदि यहाँ पर यह शङ्का की जावे कि सम्यग्दर्शन के निःशंकितादि ८ गुणों के विरुद्ध शंकादि ८ दोष रूप ८ अतीचार होने चाहिये, उनमें से यहाँ शंका आकांक्षा और विचिकित्सा इन तीनों को ही क्यों लिया ? तो इसका समाधान यह है कि मिथ्यादृष्टि के ज्ञान चारित्र्य आदि को अपने मन में उत्तम समझना तो अन्यदृष्टि प्रशंसा है, और उस मिथ्यादृष्टि के विद्यमान व अविद्यमान गुणों की अपने बचनों से स्तुति करना संभव है। इन दोनों में ही भूढ़दृष्टि आदि दोष पंचक गर्भित हो जाते हैं। यदि सम्यग्दृष्टि पुष्प किसी भी मिथ्यादृष्टि की प्रशंसा व स्तुति करेगा तो सबसे पहिले भूढ़ मति (हेयोपादेय बिचार रहित) बनेगा, ऐसी दशा में न तो वह किसी धर्मात्मा के प्रमाद व अज्ञानादि से लगे हुए दोषों का उपगूहन कर सकेगा, और न किसी धर्म व प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होते हुए का स्थितिकरण कर सकेगा। फिर रत्नत्रय के पात्रों व सधर्मियों के साथ सदा अनुराग रखने रूप व जैन धर्म और जैन-सङ्घ का महत्त्व बढ़ाने रूप प्रभावना ये दो गुण तो उसमें हो ही नहीं सकते हैं।

सं. प्र.

च. कि. १

रक्त पांचों अविचारों में से राक्षा, आकांक्षा, विचिकित्सा का स्वरूप ८ दोषों में कहा दिया है और प्रसांसा तथा संस्तव का स्वरूप ८ ऊपर बताया जा चुका है।

अब जो श्री कुन्दकुन्द स्वामी ने राक्षा के त्रिषय में कहा है उसे बताते हैं।

सम्मादिद्धी जीवा शिम्संका ह्येति शिम्भया तेषा ।

सत्तभयं विष्यस्युका जन्ना तन्ना दुश्चिस्संका ॥ २२ ॥ [समयसार]

अर्थ—सम्यग्दृष्टि जीव निःशङ्क होते हैं अतः निर्भय रहते हैं। एवं सत्त भय से रहित होने के कारण कदाचित् भी सम्यग्दर्शन से किसी के चिगाने से नहीं चिगते।

सात भयों के नाम कबिबर बनारसीदासजी ने इस प्रकार गिनाये हैं।

इस भव भय परलोक भय मरणा वेदना जास ।

अनरक्षा अनगुप्तिभय अकस्मात् भय सात ॥ ४८ ॥ [नाटक समयसार]

सम्यग्दृष्टि इन सात भयों से रहित होता है। वह निर्भय होकर जगत में विचरण करता है। मिथ्यादृष्टि इन सातों भयों से सदा आक्रान्त रहता है। उसकी आकुलता कभी नष्ट नहीं होती। वह इस लोक परलोक आदि की चिन्ता से सदा चिंतित रहता है। इन सात भयों का संक्षिप्त स्वरूप यह है :—

(१) इहलोकभय—इस भव में मेरे इष्ट का वियोग व अनिष्ट का संयोग न हो, मैं सदा धनवान बना रहूँ, कमी दरिद्री नहीं होऊँ, इत्यादि चिन्ताओं से ग्रसित रहना, अथवा यदि मेरा वैभव नष्ट हो जावेगा तो मैं कैसे जीऊँगा इत्यादि विचारों का भय सम्यग्दृष्टि को नहीं होता, क्योंकि वह वस्तु रूप का ज्ञाता होने से—शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, उससे मेरे आत्मा की कोई भी हानि नहीं ऐसा—दृढ़ अद्वान रहता है।

(२) परलोकभय—मिथ्यादृष्टि ही कर्म जनित दुःखों से घबराता है, सम्यग्दृष्टि वो सांसारिक सुख दुःखों में राग वृष करने से अपना अहित समझ ऐसा भय नहीं रहता कि—मेरा परलोक में क्या हाल होगा, मैं कहां जाकर जन्म लूँगा और किस प्रकार के सुख दुःख

भोगने पहुँचे, न मालूम मुझे कैसे सम्बन्धी किस रूप से मिलेगे। यही परलोक भय है।

(३) वेदनाभय—शरीर में वात पित्तादिक के प्रकोप से उ्वरादि रोगों की उत्पत्ति का होना वेदना कहलाती है। रोग होने के पहिले से ही ऐसी चिन्ता करना कि मैं बीमार न होजाऊँ, या बीमार होने पर यह चिन्ता करना कि मैं कब निरोग हूँगा ? इत्यादि वेदना भय कहलाता है। सम्यग्दृष्टि विचारता है कि ज्ञान दर्शन स्वभाव का धारक होने से मैं तो निज स्वरूप वेदना का ही अनुभव करने वाला हूँ। अतः परकमे जनिता रोगादि से मैं क्यों घबराऊँ। रोग तो शरीर में होता है किन्तु शरीर मेरा कहाँ है? वह तो पर है, नष्ट है। मैं तो चेतन स्वरूप हूँ रोगादिक तो मेरे स्वरूप से भिन्न ही हैं, अतःउनका विचार क्यों करूँ ? मैं तो सच्चिदानन्द रूप हूँ। ऐसा विचार कर वेदनाभय को जीतता है।

(४) मरणभय—जिसका जन्म हुआ है उसका मरण अवश्यभावी है, तो भी मरण का नाम लेने से ही मिथ्यादृष्टि जीव डरते हैं न कि सम्यग्दृष्टि। यह शरीर जीर्ण एवं शीर्ण ब्रह्म के समान है, जीव इसको बदल कर दूसरे शरीर में जाता है,इससे आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता, और संसार में प्राणों के नाश का ही नाम मरण है। और मेरे तो एक चेतना ही प्राण है, उसका कभी विनाश नहीं होता फिर मैं मरणभय क्यों करूँ ? ऐसा विचारवान सम्यग्दृष्टि जीव ही इस भय पर विजय प्राप्त करता है।

(५) अरक्षाभय—मिथ्यादृष्टि सोचता है कि मेरा कोई रक्षक नहीं है। हाथ मुझे कोई दुःख से बचाने वाला नहीं है। मैं किसके शरण जाऊँ ? परन्तु सम्यग्दृष्टि विचारता है कि पदार्थ की सत्ता का कभी नाश नहीं होता, अतः किसी के द्वारा मेरे शरीर की रक्षण होने पर भी निज आत्मा का नाश नहीं होता, फिर हाथ मेरी रक्षा करने वाला नहीं है ऐसा भय क्यों करूँ ? शरीर का नाश होना तो अवश्यभावी है। उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। यह विचार कर वह इस भय से विजय प्राप्त करता है।

(६) अगुप्तिभय—जिस भूमिपति (राजा) आदि के पास दृढ किला आदि न हो ता वह डरता रहता है, परन्तु सम्यग्दृष्टि ऐसा विचारता है कि मेरे कोट, किला, स्वार्थ आदि नहीं हैं, तो इससे मेरी कोई भी हानि नहीं। क्योंकि मैं सत् स्वरूप, आदि अन्त रहित, चैतन्य रूप हूँ और रूप, रस, गन्ध, स्पर्श रहित होने से संसारी जीवों की दृष्टि में नहीं दृष्टि गत होने वाला हूँ। मुझे तो केवल ज्ञानी ही देख सकते हैं। फिर मैं एक ऐसा द्रव्य हूँ कि मेरा कभी भी नाश नहीं हो सकता। मैं अगुप्ति का भय क्यों करूँ ? यदि भय कहेगा तो सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि में अन्तर ही क्या रहेगा ? ऐसा भय करने से तो सम्यक्त्व को दूषण लगता है। अतः अगुप्ति भय करना मुझ को अयोग्य है। मुझे मेरा स्वरूप समझना चाहिए। मेरे स्वरूप की गुप्ति तो स्वयं ही हो रही है इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे विचार से इस भय को जीतना चाहिये।

(७) अकर्माम्भय—आकर्मिक घटनाओं से डरना, उनका खयाल कर भयभीत रहना। जैसे बिजली गिरने भूकम्प होने सं. प्र. उ. कि ?

अग्नि लगने, बाढ़ आने आदि से डरते रहना। सम्यग्दृष्टि ऐसे भयों के विषय में विचारता है कि ये मेरा क्या कर सकते हैं ? क्योंकि सिद्धान्त में ऐसा कहा है कि किसी वस्तु का अन्य कोई वस्तु कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सम्पूर्ण द्रव्य अपने २ गुण पर्यायों में स्वतन्त्र रूप से बने रहते हैं। फिर अकस्मान्-भय आकर मेरा क्या बिगाड़ कर सकता है। श्री जिनेन्द्र भगवान् के ज्ञान में जो कुछ भी मल्लख है उसको मेटने के लिये इन्द्र, धरणेन्द्र, चक्रवर्ती आदि का भी सामर्थ्य नहीं है। फिर अन्य सामान्य मनुष्य की तो क्या बात है ? इसलिए आकस्मिक-भय से कभी चलायमान नहीं होना चाहिए। आचार्यों ने सिद्धान्त में कहा है कि तीन लोक की सम्पूर्ण वस्तुएँ मिलकर सम्यग्दृष्टि को चलायमान करें तब भी वह अपने दृढ़ अद्भान से चलायमान नहीं हो सकता। फिर मैं कैसे डर सकता हूँ, इस तरह डरना मेरा कर्तव्य नहीं है। वीतराग निर्गन्ध श्री जिनेन्द्र भगवान् का मार्ग महान् उत्कृष्ट है। सो उसके उपासक को भी डरना नहीं चाहिए। यह भी मैं जानता हूँ कि संसार में कोई भी वस्तु पर्याय रूप से स्थिर नहीं, सबकी मर्यादा है, तो इस उपसर्ग की भी तो मर्यादा है, इसलिये समय पूर्ण होने पर यह भी दूर हो जायगा। अगर यह मनुष्य पर्याय भी इसी उपसर्ग से जानी होगी तो अवश्य जायगी, किसी के रोकने से रुक नहीं सकती। अतः इस अकस्मात् भय से डरना उचित नहीं है। इस प्रकार आकस्मिक भय से नहीं डरने वाला विचारता है।

ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि के विषय में कहा है :—

वयणेहिं वि हेदृहिं वि इंदियभयआणएहिं रुवेहिं ।

वीमच्छुगुच्छाहिं य तंलाक्केण वि ण चालेजो ॥ ६४६ ॥ [गोमटसार]

अर्थ—अद्भान को भ्रष्ट करने वाले वचन या हेतुओं से अथवा इन्द्रियों को भय उत्पन्न करने वाले, भूत पिशाच या सिंह व्याघ्रादि के रूपों से, अथवा घृणा उत्पन्न करने वाले पदार्थों के देखने से, ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि जीव चलायमान नहीं होता है। यदि तीन लोक के जोव भी उभारित होकर उसके सम्यक्त्व को बिगाड़ना चाहें तो भी वह चलायमान नहीं होता है। ऐसा इसका दृढ़ अद्भान प्रशंसनीय है।

यहां प्रश्न होता है कि सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति तो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती गृहस्थ के भी हो जाती है। तो क्या वह गृहस्थ शरीर में वेदना (रोग) होने पर उसको दूर करने के लिये औषधि का सेवन नहीं करे ? यदि कोई शत्रु उसे मारना चाहे तो उससे बचने का उपाय न करे ? किसी जगह प्लेग हैजा आदि संक्रामक रोग फैल रहे हों तो उन स्थानों को नहीं छोड़े ? वन में अज्ञानक सिंह, सर्प, आदि मिल जावें तो उनसे न बचे ? यदि किसी घर में अग्नि लग जावे तो वहां से नहीं भागे ? इत्यादि।

इसका समाधान यह है कि—स्वात्म स्वरूप में रहि न पैदा होने देने वाले, तथा पर पदार्थों में ममत्व कराने वाले, दर्शन मोहनीय के क्षय वा उपशम से अथवा क्षयोपशम से जो सम्यग्दर्शन हुआ है, उसके कारण वह सम्यग्दृष्टि निज आत्मतत्त्व को उपादेय और अन्य सबको हेय समझता है। दूसरे अनन्तानुबन्धी कषाय के क्षयादि से उसके स्वरूपाचरणरूप चारित्र्य भी होगया है, अतः वह निजात्मा से प्रथक् जो शरीर है, उसके लिये तथा पुत्रल जनिन दुःखों से बचने के लिये सात भय कारणों से निजात्मा से विचलित नहीं होता, परन्तु भय के कारणों को स्वयं नहीं मिलाता है। और भय आही जावे तो उससे बचने का प्रयत्न भी करता है। क्योंकि भय प्रकृति का उदय ७वें गुणस्थान तक है। हां यदि वह सामायिकादिक समय में कायोत्सर्ग कर चुका हो, अर्थात् शरीर से ममत्व छोड़ चुका हो तो ऐसी अवस्था में कोई आकस्मिक-भय आजाय तो भी विचलित न होकर वह सामायिकादि में ही मग्न रहता है।

सम्यग्दर्शन के ५ दूषण

ज्ञानगर्व मतिमन्दता निष्ठुरवचन उद्गार ।

रुद्रभाव आलसदशा नाशर्हि पंच प्रकार ॥ ३७ ॥ [नाटकसमयसार]

- (१) ज्ञान का गर्व करना—सिद्धान्त पद, विद्वान् होकर अपने से अन्य को तुच्छ समझना अर्थात् ज्ञान का धमका करना ।
- (२) बुद्धि की मन्दता—अपनी अल्प बुद्धि के कारण धर्म विरुद्ध कार्य करना ।
- (३) निष्ठुर वचन बोलना—असभ्य, कटुक, कठोर और दुःख दायक वचनों का कहना ।
- (४) रौद्रभाव करना—कर्मोद्य वश हिंसा में आनन्द मानना अथवा क्रोध रूप परिणाम रखना ।
- (५) आलस्य करना—धार्मिक कार्यों के करने में आलस्य वा प्रमाद करना, या मानवश चनमें दूषण लगाना ।

इन पांच कारणों से सम्यग्दर्शन का नाश होता है। अतः ये त्यागने योग्य हैं।

स्वर्गीय कवि बनारसीदासजी ने नाटक समयसार के अन्त में १४ गुणस्थानों का वर्णन करते हुए ३ दोहों द्वारा सम्यक्त्व के भूषण दूषण, व अतिचार दिखलाये हैं, इनका संस्कृत तथा प्राकृत ग्रन्थ में मूलाधार और विशेष वर्णन न मिलने के कारण अपनी बुद्धि से भाव दिखलाया है।

सम्यक्त्व के ५ भूषण

“चित्त प्रभावना भावयुत हेय उपादेय वाणि ।

धीरज हर्ष प्रवीणता भूषण पंच वखाणि” ॥ १३ ॥ [नाटक समयसार]

- (१) चित्त प्रभावना—मन में सम्यग्दर्शन की या जिनेन्द्र मार्ग की प्रभावना करने की भावना रखना ।
 (२) हेयोपादेय—क्या हेय है, क्या उपादेय है, इत्यादि विषय का ज्ञान करते रहना ।
 (३) धैर्य—रोग, शोक, भय, आदि के उपस्थित होने पर धैर्य रखना, अधीर नहीं होना ।
 (४) हर्ष—धर्मात्मा, सधर्मी का प्रसन्नता पूर्वक आदर व सत्कार करना तथा धर्म कार्य करने में आनन्द मानना ।
 (५) प्रवीणता—जैन धर्म के सिद्धान्तों को समझकर धर्माचरण करने में चतुरता का होना ।
 इन पांचों से सम्यक्त्व की शोभा बढ़ती है, जैसे किसी पुरुष की शोभा भूषणों से बढ़ती है । अतः ये भूषण हैं ।

सम्यक्त्व के ५ अतिचार

“लोकहास्य भय भोगरुचि अग्रसोच धितिमेव ।

मिथ्या आगम की भगति, मृषादर्शनी सेव” ॥ ३८ ॥ [नाटक समयसार]

निम्न लिखित ५ अतिचार सम्यक्त्वों को त्यागना आवश्यक है; क्योंकि इन अतिचारों के दाढ़े बिना सम्यक्त्व का निर्दोष पावन नहीं हो सकता ।

- (१) लोक हास्य—अन्य लोग हंसी करें तो उस हंसी से डर ना ।
 (२) भोगरुचि—विषयों के भोगने की लालसा रखना ।

(३) अमसोचतिथि—सुख दायक उत्तम वस्तु को छोड़ कर आगे के भव में भी मुझे इस प्रकार की सामग्री एवं वैभव प्राप्त हो, ऐसा निदान करना ।

(४) मिथ्याआगमप्रशंसा—हिंसा आदि के पोषक मतों की वा कुशास्त्रों की प्रशंसा करना, तथा मिथ्यादृष्टियों को देख कर उनकी भक्ति करना और अपने को धन्य मानना ।

(५) मिथ्यादृष्टि सेवा—जो मिथ्यादृष्टि ही अथवा बाह्य आचरण से मिथ्यादृष्टि प्रतीत हो उसकी वा भक्ति आदि करना ।

आगे जाकर यह दूषण अनाचार रूप हो जाता है, अतः इसको दूर करना आवश्यक है ।

सम्यक्त्व की प्रशंसा

“सम्यग्दर्शनमखुन्नतयुक्तं स्वर्गोय, महाव्रतयुक्तं मोक्षाय च” [चाग्रयणव्रत कृत चारित्र्यवर्णन]

अर्थ—यदि सम्यग्दर्शन युक्त अखुन्नती होवे तो वह स्वर्ग पाता है और वहीं सम्यग्दर्शन महाव्रत सहित हो तो मोक्ष का दाता है । और भी कहा है—

पंचाखुन्नतनिधयो निरतिक्रमणाः फलन्ति सुरलोकं ।

यत्रावधिरष्टगुणाः दिव्यशरीरं च लभ्यन्ते ॥ ६३ ॥ [रत्नकरंठ]

अर्थ—ये पांच अखुन्नत रूपी निधियां यदि अतिचार रहित पालन की जावें तो जहां पर अवधि ज्ञान, अष्टिमा महिमा आदि के आठ ऋद्धियां तथा दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है, ऐसे स्वर्ग लोक की दाता होती हैं ।

सम्यक्त्व की महिमा

जीवादीसद्ग्रहणं सम्मतं तेसिमधिगमो ग्याथं ।

रायादिपरिहरणं चरणं एषोदु मोहपथो ॥ [अभ्यास ३ काटी संहिता]

जीवादि सात तत्वों वा नव पदार्थों का यथार्थ (ठीक २) श्रद्धान करना सम्यक्त्व है, जीवादि का यथार्थ स्वरूप जानना ज्ञान और राग द्वेषादि परिणामों का परित्याग करना चारित्र है। ये तीनों रत्न हैं और तीनों का समुदाय रत्नत्रय कहलाता है। यह रत्नत्रय ही मुनि का मार्ग है। मुक्ति को प्राप्ति के लिए इसी को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी को पाने के लिए भावना भाना चाहिए।

आचार्ये अमृतचन्द्र कहते हैं :—

“दर्शनमात्मविनिश्चितिरात्मपरिज्ञानमिष्यते बोधः।

स्थितिरात्मनि चारित्रं कृत एतेभ्यो भवति बन्धः” ॥ [अ. ३ लाटो संहिता]

अर्थ—आत्मवत्त्व का जो श्रद्धान है वह सम्यग्दर्शन है। आत्मा के स्वरूप का जानना सम्यग्ज्ञान है। निज आत्म-तत्त्व में लीन होना सम्यक्चारित्र है।

भावार्थ—यह निश्चय रत्नत्रय का लक्षण है, न तो इसमें पर पदार्थ का अवलम्बन है और न शुभ राग की ही उपादेयता है। राग द्वेष रहित जो निज शुद्ध आत्मा का अनुभव है, वह शुद्धोपयोग रूप है। अतः इसके द्वारा कर्म का बन्ध ही नहीं होता, मुख्य उपादेय तो निश्चय रत्नत्रय ही है; परन्तु संसारी जीवों को मद्दसा उसकी प्राप्ति नहीं होती, अतः उसका साधक व्यवहार रत्नत्रय ही माना गया है।

“रत्नत्रय मोक्षपन्थाः” अर्थात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यक चारित्र, इन तीनों की जब आत्मा में एक साथ विद्यमानता हो जाती है, तभी इनके द्वारा आत्मा कर्म-बन्ध से मुक्त हो मोक्ष की प्राप्ति करता है। कहा भी है—

ज्ञान पङ्कौ क्रिया चान्ये निःश्रद्धे नार्यङ्गद्वयम्।

ततो ज्ञानक्रियाश्रद्धात्रयं तत्पदकारणां ॥ २७१ ॥ [यशस्तिलक पृष्ठ २७१ आन्ध्रस ६]

अर्थ—जैसे एक जङ्गल में आग लग गई। वहाँ पर तीन पुरुष थे—एक तो अन्या था, एक पंगला तथा एक अविश्वासी था। ये तीनों ही जुड़े रहकर भस्म होगये। अन्या तो बल सकता था किन्तु उसको सूझता नहीं था, कि किधर जाऊँ इसलिये वह तो ऐसे भस्म हो गया। पंगले को सूझता था, किन्तु वह बल नहीं सकता था अतः वह भी जल गया। तीसरे के पग और आँसू दोनों चीखें थीं, परन्तु उसने विश्वास न था कि यह शवानल (बल की भाग) फैलकर मुझे भी भस्म कर डालेगी। अतः वह भी जल गया।

सं. प्र

ए. वि. १

यहां अन्धे में क्रिया थी, पांगले में ज्ञान था, और अविश्वासी में ज्ञान चारित्र तो था, परन्तु विश्वास अर्थात् अज्ञान नहीं था। अतः ज्ञान चारित्र के होने पर भी संसार रूपी बन से नहीं निकल सका।

इस दृष्टान्त से यह समझ में आगया होगा कि सिर्फ ज्ञान और चारित्र से ही मोक्ष नहीं हो सकता, जब तक कि अज्ञान न हो। अतएव रत्नत्रय में सम्यग्दर्शन की प्रधानता है, क्योंकि इसके बिना ज्ञान और चारित्र भी कुज्ञान और कुचारित्र ही कहलाते हैं। इसके होने पर ही उनको सम्यक्त्व की पदवी मिलती है। कहा भी है—

शमबोधवृत्ततपसां पाषाणस्येव गौरवं पुंसः ।

पूज्यं महामखेरिव तदेवसम्यक्त्वसंयुक्तम् ॥ १५ ॥ [आत्मानुशासन]

इन्द्रिय निरोध, ज्ञान, आचरण और तप यदि सम्यक्त्व रहित हों तो ये पत्थर की तरह भारी हैं किन्तु यही यदि सम्यक्त्व सहित हो तो महामणि की तरह पूजनीय है। आशय यह है कि ज्ञान, संयम और तप सम्यक्त्व के बिना निरर्थक हैं। और भी कहा है—

सम्यक्त्वात्सुगतिः प्रोक्ता ज्ञानात्कीर्तिरुदाहृता ।

वृत्तात्पूजामवाप्नोति त्रयाञ्चलभते शिवम् ॥ [यशस्तिलक, आश्रम, ७ प्र. ३२७]

केवल सम्यग्दर्शन से सुगति की प्राप्ति होती है, जो जीव सम्यक्त्व का धारक है, वह सुगति में ही जाता है।

पं. दौलतरामजी ने छहढाले में कहा है :—

प्रथम नरक विनष्ट भूज्योतिष वान भवन षंड नारी ।

यावर विकलत्रय पशु में नहिं उपजत सम्यकधारी ॥

इम लंड के अनुसार सम्यग्दर्शन, कल्पवासी देव, उत्तम क्षेत्र में उब कुली अनुष्ठ ही होता है। यदि सम्यक्त्व होने के पहिले नरकायु का बन्ध होगया हो तो पहले नरक से आगे नहीं जाता है, केवल सम्यग्दर्शन का ही यह फल है। सम्यग्दर्शन के बिना जो मिथ्याज्ञान है, उससे कुछ कीर्ति हो जाती है, और मिथ्या चारित्र से कुछ आदर सत्कार की प्राप्ति हो जाती है। कहा भी है—

सम्यक्त्वं दुर्लभं लोके सम्यक्त्वं मोक्षसाधनम् ।

ज्ञानचारित्रयोर्बीजं मूलं धर्मतरोरिव ॥ [धर्मसंग्रह श्रावकाचार]

अर्थ—इस संसार में सम्यग्दर्शन का प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है, यही मोक्ष का मुख्य साधन है। और ज्ञान चारित्र की कल्पि के लिये बीज के सदृश धर्म रूपी वृक्ष की स्थिरता के लिये मूल के समान है।

दंसखमोहे खविदे सिज्भदि एक्के व तदियतुरियभवे ।

यादिक्कदि तुरियभवं या विखास्सदि सेसमम्मं-व ॥ ६४४ ॥ [गोमटसार]

अर्थ—दर्शन मोहनीय कर्म के लय होने पर ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि जीव उसी भव में या तीसरे चौथे भव में अवश्य ही सिद्ध पद को प्राप्त कर लेता है क्योंकि यह सम्यक्त्व होने के पश्चात् उपशम या वेदक की तरह नहीं छूटता है।

भावाथे—ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि जीव अन्तर्मुहूर्त सहित ८ वष कम दो कोटि पूर्वं अविक तेतीस सागर से ज्यादा संसार में नहीं रहता। यदि ज्ञायिक सम्यक्त्वी के होने के पहिले देवायु या नरकायु का बन्ध होगया हो तो वह तीसरे भव में, और मनुष्य या तिर्यचायु का बन्ध हागया हो तो वह चौथे भव में अवश्य ही मुक्त हो जाता है।

सम्यक्त्वीजीव कर्त्ता भोक्ता नहीं है।

सारे जैन शास्त्र सम्यग्दर्शन की महिमा से भरे पड़े हैं। इसकी महिमा को चर्चा स्वर्गबासी इन्द्र और देवों की सभा में भी होती रहती है। सर्वार्थसिद्धि के देव अपना प्रायः सारा समय इसकी चर्चा में व्यतीत करते हैं। जब जीव सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लेता है तब अनादि काल से बन्धे हुए भी उसके कर्म निजरित होने लगते हैं। और आगे भी जो कर्मों का बन्ध होता है वह पहिले जैसा नहीं होता है।

जब सम्यग्दर्शन हो जाता है तब उस जीव को आत्म-द्रव्य का ज्ञान भेद विज्ञान हो जाता है कि वह आत्म-द्रव्य से अतिरिक्त किसी भी द्रव्य में अपना स्वामित्व भाव नहीं समझता। अतः वह संसार में पर द्रव्यों का कर्त्ता व भोक्ता अपने को नहीं मानता, इसी अवस्था में उस जीव के कर्म बन्ध कैसे हो सकता है?।

जब जीव में कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही भाव नहीं रहते हैं तो उसके कर्म बन्ध भी नहीं होता है। सम्यग्दृष्टि अपने को कर्ता एवं भोक्ता नहीं मानता जहां तक जीव के यह बुद्धि रहती है कि मैं रागद्वेषादि भावों का कर्ता हूं और रागद्वेषादिक भाव मेरे हैं एवं मैं पुण्य पाप कर्मों का कर्ता हूं, और पुण्य पाप कर्मों मेरे कर्म हैं वहां तक उसके सम्यक्त्वभाव की प्राप्ति नहीं सम्भन्ना चाहिए।

सम्यग्दृष्टि जीव को यह दृढ़ अद्वान होता है कि जिस द्रव्य का जो गुण एवं स्वभाव है वह उसका स्वयं ही रहता है। द्रव्य परिणामनशील हैं अतः प्रत्येक द्रव्य अपने परिणति पर्याय या अवस्था का ही कर्ता और भोक्ता है। कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य की पर्याय का कर्ता एवं भोक्ता नहीं है। यह आत्मा अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा भाव रूप है। अपने आत्मा से अतिरिक्त अन्य जो वेदन, अपेक्षित अनन्त पदार्थ हैं उनके द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अभाव स्वरूप है। इसलिये वह ज्ञानी अपने आपको ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, रागद्वेषादि भाव कर्म तथा शरीरादि जो कर्म न निरान्त भिन्न अनुभव करता है। तब वह इनका स्वामी कर्ता भोक्ता कैसे हो सकता है ?

जो अपने को पर का कर्ता भोक्ता अनुभव नहीं करता उसका ज्ञान आनन्दमय स्वभाव वाला है, वह आनन्द की परिणति का कर्ता है। चारित्र शास्त्री भी उसका स्वभाव है उमानिये ही वह वीतराग परिणति का कर्ता होता है। इसी प्रकार वह अपने ज्ञानासृत का ही भोक्ता होता है। इस प्रकार जिसके सम्यक्त्व गुण प्रकट होता है, वह जब यह समझता है कि अपनी स्वाभाविक पर्याय है वह ही भोगने योग्य है। वही अपना आनन्दासृत है, वह निज गुण सम्पत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी को अपना नहीं मानता।

स्थिति मम कोवि मोहो बुद्धिदि उपश्रोग एव अहमिको ।

त मोहश्चिम्ममत्तं ममयस्स वियाखया विंति ॥ ४१ ॥

स्थिति मम धम्म आदि बुद्धिदि उपश्रोग एव अहमिको ।

तं धम्मश्चिम्ममत्तं ममयस्स वियाखया विंति ॥ ४२ ॥

अहमिको ग्लु सुद्धो दंसखणासमहओसयारूवी ।

सवि अत्थि मज्झ किंचिवि अणं परमाणुमित्तं वि ॥ ४३ ॥ [य प्राप्त कुन्दकुन्दस्वामी]

अर्थ—जो ऐसा मानता है कि मोह कर्म मेरा सजातीय नहीं है मैं तो ज्ञान वर्धन और उपयोगमय हूँ। दीप की ज्योति के समान ज्ञाता और द्रष्टा हूँ। रागी द्वेषी नहीं हूँ। उम्मी को निर्मैत्र आगम ज्ञानार्थों ने सम्यग्दृष्टि कहा है।

जो ऐसा मानता है कि धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल, काल और अन्य अक्षय अनन्त जीव ये सब मेरी सत्ता से नितान्त भिन्न पदार्थ हैं, मैं तो उनका ज्ञाता दृष्टा एक उपयोगमय द्रव्य हूँ, वर्साको आगम ज्ञाताओं ने ज्ञेय पदार्थों से निर्ममत्व कहा है।

ज्ञानी ऐसा अनुभव कर बिना शङ्का के ठीक २ मानता है कि मैं तो एक एकाकी ही अपनी सत्ता को रखने वाला हूँ। मैं परम-शुद्ध, निर्विकार, बीतरागी, अमूर्तिक, स्वसत्तावाला, परसत्ता से भिन्न, अनन्त प्रवेशी, स्वसहाय, चैतन्य लक्षणवाला, द्रव्यकर्म-भावकर्म-नोकर्म से रहित द्रव्य हूँ; मेरा इन कर्म विकारों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

सम्यग्दृष्टि जीव वस्तुतः परम बीतरागी है। अज्ञान वैराग्य उसका परम घन है। कहा भी है—

“सम्यग्दृष्टे भवति निश्चितं ज्ञानवैराग्यशक्तिः,

स्वं वस्तुत्वं कल्पयितुमयं स्वान्यरूपातिमुक्त्या।

यस्माज्ज्ञात्वा व्यतिक्रमिदं तत्त्वं तत्त्वं परं च,

स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात् सर्वतो रागयोगात्” ॥४॥ [अमृतचन्द्रसूरि समयसार कलशा]

भाषार्थ—नियम से सम्यग्दृष्टि के ज्ञान वैराग्य की शक्ति उत्पन्न होगई है, जिससे अपने स्वरूप का लाभ, और परस्वरूप का त्याग, बिना किये ही हो जाता है। उसने अपने आगको पर से भिन्न जान लिया है। वह सम्यग्दृष्टि ऐसा अनुभव करता है कि मेरा तो स्वभाव ही ज्ञानावरणादि कर्म बांधने का तथा चट पटा'द पदार्थ उत्पन्न करने का नहीं है, मैं एकाकार सदैव ही अकर्ता एवं अभोक्ता हूँ। और भी कहा है—

कर्तृत्वं न स्वभावोऽस्य चित्तोवेदयितृत्ववत्।

अज्ञानादेव कर्ताऽयं तदभावादकारकः ॥ २ ॥ ६ [अमृतचन्द्रसूरि समयसार कलशा]

भाषार्थ—जैसे इस परमात्म स्वरूप आत्मा का स्वभाव पर द्रव्य के भोगने का नहीं है, उसी प्रकार इसका स्वभाव परके कर्ता-पने का भी नहीं है। अज्ञान के कारण यह जीव अपने को पर भावों का कर्ता व भोक्ता मान लेता है। जब अज्ञान बसा जाता है तब यह अपने को उनका कर्ता व भोक्ता नहीं मानता है। यही सम्यग्दृष्टि का लक्षण है। ज्ञानी किसी भी द्रव्यकर्म और भावकर्म व नोकर्म का कर्ता नहीं है और न क्लमक भोक्ता ही है। वह तो उनके स्वभावों का देखने व जानने वाला ही है। वह ज्ञानी अपने को जीवन्मुक्त ही समझता है।

सम्यक्स्त्री जीव अपनी शुद्ध परिणति से अतिरिक्त किसी भी भाव को नहीं करना चाहता है। परन्तु पूर्व बद्ध कर्मों के निमित्त से (उद्य से) उसके भावों में विभाव परिणामन होता है। जब आत्मा विभाव रूप परिणति करता है, तब रागद्वेष मोह भाव होता है और इन भावों का निमित्त पाकर कर्म वर्गीकरण स्वयं स्विकर आजाती हैं तथा बन्ध को प्राप्त हो जाती हैं। जैसे अग्नि की उष्णता का निमित्त मिलने पर जल वाष्प (भाप) रूप बन जाता है।

वास्तव में जीव न तो स्वयं रागद्वेषादि विभाव भावों का कर्ता है और न ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों के बन्ध का कर्ता है। पूर्व-बद्ध मोह के उद्य से जीव में रागद्वेष होते हैं। उस रागद्वेष के निमित्त से स्वयं द्रव्यकर्म का बन्ध होजाता है। जैन सिद्धान्त में निश्चय और व्यवहारनय की अपेक्षा से कथन है। “स्वामयः निश्चयनयः” जो अपने आश्रय रहे उसे निश्चयनय कहते हैं “पराश्रयः व्यवहारनयः” और अन्य वस्तु की अपेक्षा जो कथन करे वह व्यवहारनय है। निश्चयनय के भी दो भेद हैं :—एक शुद्ध निश्चयनय और दूसरा अशुद्ध निश्चयनय। जो किसी एक द्रव्य के शुद्ध स्वभाव पर लक्ष्य देवे वह शुद्ध निश्चयनय है। जो द्रव्य के वैभाविक भावों पर लक्ष्य देवे वह अशुद्ध निश्चयनय है। जब जीव के कर्तापने व भोक्तापने का विचार इन तीनों नयों से किया जाता है तब उसके तीन विभाग निम्न लिखित श्री नेमीचन्द्र आचार्य को द्रव्य संग्रह की गाथाओं के अनुसार हो जाते हैं।

पुगलकम्मादीणं क्का व्यवहारदो दु खिञ्चयदो ।

चेदखकम्माणादा सुदुत्थाया शुद्धभावाणं ॥ ८ ॥

ववहारा सुहदुःक्खं पुगलकम्मफलं पशु जेदि ।

आदा खिञ्चयण्यदो चेदखभावं खु आदस्स ॥ ९ ॥ [द्रव्य-संग्रह]

अर्थ—यह आत्मा व्यवहारनय से पुद्गलकर्म ज्ञानावरणादि व षटपटादिक का कर्ता कहलाता है। अशुद्ध निश्चयनय से रागादिक भाव कर्मों का कर्ता कहा जाता है। परन्तु शुद्ध निश्चयनय से अपने शुद्ध बीनराग भावों का ही कर्ता है।

यही जीव व्यवहारनय से पुद्गल कर्मों के फल सुख दुःख का भोक्ता है। अशुद्ध निश्चयनय से रागद्वेष भावों का कर्ता भोक्ता है। परन्तु शुद्ध निश्चयनय से शुद्ध ज्ञानानन्द रूप निज भावों का ही कर्ता भोक्ता है।

व्यवहारनय अभूतार्थ होता है। वह अन्य के कार्य का अन्य में आरोप करता है। कर्मवर्गीया स्वयं कर्मरूप हो जाती है। यद्यपि यह कार्य पुद्गल वा किया हुआ है, तो भी उस कार्य का कर्ता जीव को कहना व्यवहारनय है।

घटका कुम्भकार, षटक का सुवर्णकार, और रोटी का पाचक, जो कर्ता कहा जाता है वह व्यवहारनय से है। वस्तुतः घड़े की बनाने वाली मिट्टी, कड़े का बनाने वाला सोना, और रोटी का बनाने वाला आटा है। मिट्टी की पर्याय घट में, सुवर्ण की पर्याय कड़े में और आटे की पर्याय रोटी की सूरत में बदली हुई है। यहाँ जीव के भावों का तथा हाथ पैरों का बाह्य निमित्त मात्र अवरय आया है। इसलिये जीव को उनका कर्ता कहा जाता है। इसी प्रकार जीव का योग और उपयोग तो निमित्त मात्र है। वस्तुतः उपादान या मूलकर्ता तो बही है जो द्रव्य अवस्था से अवस्थान्तर हुआ। कहा भी है—

जीवो वा करेदि घटं शेष पदं शेन्वे सेसगे टव्वे ॥

जो उवओगा उप्पादगा य सो तेसिं हवदि कत्ता ॥ १८७ ॥ [समयसार कुन्दकुन्दखामी]

अर्थ—जीव घट पट तथा अन्य द्रव्य को नहीं बनाता है। उसका योग और उपयोग ही निमित्त मात्र से कर्ता है।

यहाँ पर यह अभिप्राय है कि संसारी जीवों के कर्मों का अनादिकालीन सम्बन्ध है। नाम कर्म के उदय से मन, वचन और काय योग के होने से आत्मा का सकल्पना होता है। यदि जीव के कर्मों का उदय न हो तो ये मन वचन और काय योग कार्यों के उत्पन्न होने में निमित्त भी न हों। इसी प्रकार मोहनीय कर्म के उदय से ही राग द्वेष, इच्छा प्रयत्न ज्ञानोपयोग होता है। यह अशुद्धोपयोग ही कार्यों के करने में या होने में निमित्त मात्र है। यदि जीव के कर्म का उदय ही न हो तो यह अशुद्ध उपयोग ही न हो।

जीव और कर्मों के संयोग से क्या २ विभाव भाव और क्या २ बाहरी कार्य होते हैं इन्हीं को बतलाने के वास्ते अशुद्ध निश्चयनय से तथा व्यवहारनय से कथन किया गया है।

शुद्ध निश्चय से आत्मा का स्वरूप

जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धपुट्टं अखणयं शियदं ।

अविसेसमसंजुत्तं तं सुदृखयं विथासीहिं ॥ १६ ॥ [समयसार कुन्दकुन्द खामी]

जो आत्मा को अबद्धमृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, तथा असंयुक्त मल्लकाती है उसे शुद्धनय जानो। अर्थात् शुद्ध निश्चयनय की दृष्टि से देखते हुए यह आत्मा कर्म व नोकर्म से न तो बंधा है और न मृष्ट है। जैसे कमल जल में रहता हुआ भी जल के स्वभाव से भिन्न है, जल का उस पर कुछ भी अवर नहीं होता, वैसे ही यह आत्मा कर्मों के बन्ध से व रसों से रहित है अर्थात् निबद्ध है। अन्य नियत भी सं. प्र. उ. कि. १

नहीं है; क्योंकि वह अपने आप में ही नियत है। नर, नारकी, देव, तिर्यक्ष रूप अनेक योनियों में एक रूप ही शुद्ध द्रव्य भलकता है। जैसे मिट्टी के घड़े, प्याले, सकोरे, मटकने, अनेक प्रकार के रूप बनते हैं तथापि सब पर्यायों में वह मिट्टी के अतिरक्त कुड़ नहीं है, मिट्टी ही मिट्टी है। उसी प्रकार सब पर्यायों में आत्मा ही आत्मा है। यह भेद विज्ञान का विषय है। अन्यथा जब भेद विज्ञान नहीं होता है तब इस संसार की जीव में बहिरात्मबुद्ध होती है। तब यह इस प्रकार अहंकार किया करता है :—मैं मानव हूँ, पशु हूँ, धनी हूँ, निधन हूँ, रूपवान हूँ, कुरूप हूँ, राजा हूँ, रंक हूँ, सेवक हूँ, स्वामी हूँ, माक्षण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, रागी हूँ ब्रह्मिण हूँ। इस प्रकार संसार अवस्था में जीव को अनेक प्रकार की पर्यायें होती हैं। कर्म के उदय के निमित्त से उन अवस्थाओं को यह मोह के निमित्त से अपनी खास अवस्था मान लेता है; जैसे शरीर के जन्म को अपना जन्म, शरीर के मरण को अपना मरण, शरीर के बिगड़ने को अपना बिगड़ना। जो पदार्थ प्रत्यक्ष में आत्मा से पृथक हैं उनको मोह के निमित्त से अपना मानकर अपनाता है; जैसे यह मेरा शरीर है, यह मेरा घर है, यह मेरा देश है, यह मेरी स्त्री है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरी सम्पत्ति है, इत्यादि। इस प्रकार अहंकार व ममत्त के बरीभूत होकर यह दिन रात अपने को परभावों का कर्ता व भोक्ता बना लेता है। जैसे मादक पदार्थ को पीने वाला मनुष्य उसके नशे में अपने को तथा अपने स्वभाव को भूल कर नशेबाज की तरह पर पदार्थ में आपा मानकर निज स्वभाव भाव के भाव की खोज से शून्य होकर पर पदार्थ का कर्ता व भोक्ता हो जाता है।

मोह से उत्पन्न इस मिथ्याभाव के कारण क्रोधादिक कषायों की अतितीव्रता रहती है। इन्द्रिय-विषयों से सुख होता है। इस मान्यता से इन्द्रियों के भोग योग्य पदार्थों को प्राप्ति के लिये अत्यन्त तृष्णा करता है। उनमें जो बाधक कारण उपस्थित हो जाते हैं उनके प्रति क्रोध करता है तथा उनका बुरा करना चाहता है। यदि इच्छा के अनुकूल किसी समय कोई पदार्थ प्राप्त हो जाता है तो उसमें अत्यन्त सुख मान लेता है और अभिमान करने लगता है।

इसी प्रकार दर्शनमोह और अनन्तानुबन्धी कषाय के द्वारा मिथ्यात्वी जीव संसार बद्धक घोर कर्म बन्ध करता है। इस प्रकार के मिथ्याभावों से संसार में इस आत्मा को कभी भी शुद्ध होने का मार्ग नहीं मिलता है। ये ही आत्मा में शुद्ध निश्चयन से कोई विशेषता उत्पन्न नहीं होता—क्योंकि वह तो निमित्त म होती है। इस नशे से आत्मा असंयुक्त भी है क्योंकि उसका किसी के साथ भी संयोग नहीं होता।

ध्यान में रखने की बात है कि श्री गुरु परम दय लु हैं, उन्होंने नशों के द्वारा यह समझा दिया है कि जीव भिन्न हैं, कर्म भिन्न हैं, व शरीरादिक भिन्न हैं। इनका संयोग मात्र सम्बन्ध है। निमित्त नैमित्तिक संयोग के कारण जीव में विभाव होते हैं जिनसे कर्मों का बन्ध होता है। इसलिये जीव को कर्ता व भाक्ता कहते हैं परन्तु शुद्ध निश्चयन से यह जीव किसी भी परभाव का कर्ता नहीं है। उसमें ऐसा विकल्प ही नहीं उठता है कि मैं किसी का भला कर्त्तू, या किसी का बुरा कर्त्तू, या बन्ध को काटूँ, या मोक्ष को प्राप्ति कर्त्तू। ज्ञानी शुद्ध

निश्चयनय से अपने आत्मा को आत्म-रूप ही देखता है। और उसी में अपना आपा समझ कर रमण करता है। वहां बन्ध और मोक्ष की कल्पना ही नहीं है। ऐसी अवस्था में सम्यग्दृष्टि अपने को कर्ता व भोक्ता कैसे समझ सकता है। कहा भी है—

नीत्वा सम्यक् प्रलयमखिलान्कर्तृभोक्तादिभावान् ।

दूरीभूतः प्रतिपदमयं बन्धमोक्षप्रकल्पतेः ॥

शुद्धः शुद्धस्वरसविसरापूर्णपुण्याचलाचि—

एवं कोटिकीर्णप्रकटमहिमा स्फूर्जति ज्ञानपुंजः १।६ [समयसार]

अर्थ—जब शुद्ध ज्ञान भाव प्रकट होता है तब वह सर्व प्रकार के परके कर्षा व भोक्तापने के भावों को भले प्रकार दूर कर देता है। उस जीव के ज्ञान में बन्ध मोक्ष का कल्पना भी नहीं होती है। उसे अपना आत्मा सर्व प्रकार से शुद्ध मलकता है। वह अपनी ही पावत्र स्थाभाविक उचित सफलता रहता है। एवं उस आत्मा को महिमा सदा एक रूप ही चमकती है।

इस जीव के अनादि काल का यह भ्रम पड़ा था, कि मैं करने वाला हूँ व भोगने वाला हूँ। इस भ्रम को दूर हटाने के लिये श्रीगुरुओं ने शुद्ध निश्चयनय की दृष्टि से कथन करके यह समझ दिया है कि हे आत्मन् ? तेरा स्वभाव तो अकर्ता व अभोक्ता रूप है, तू तो अपनी ही शुद्ध परिणति का कर्ता है व उसी शुद्ध परिणति का भोक्ता है। तेरा परभावों में आपा मानने का अहंकार व पर को अपना मानने का भ्रम है।

इस प्रकार सम्यग्दृष्टि जीव ऐसा मानता है कि कर्मों के निमित्त से रागी व द्वेषी होकर सुखे संसार के कार्य करने पड़ते हैं और संसार के भोग सुख अथवा दुःख भोगने पड़ते हैं। पर ये मेरे स्वाभाविक कार्य नहीं हैं; कर्मजन्य हैं। न मैं नारकी हूँ, न मैं पशु हूँ, न मैं मानव हूँ, न मैं इन ऋतुगति रूप भ्रमण का दुःख उठाने वाला हूँ, न इन के सुख को भी भोगने वाला हूँ। मैं तो परम शुद्ध, निर्विकार, ज्ञाता—दृष्टा, एक अखण्ड—द्रव्य, निश्चल आत्मा हूँ, मेरा कर्तव्य अपनी ज्ञान परिणति का ही करना और उसी का (निजानन्दरसक) भोगना है।

इस प्रकार के सम्यक्ज्ञान होने का फल यह है कि अपना स्वामित्व परकृत भावों के करने या भोगने में या वह बिल्कुल निकल जाता है। तभी उस ज्ञानी के सच्चा वैराग्य मलकता है।

ज्ञानो और अज्ञानी के भावों में इतना ही भेद है, जैसा भेद प्रकाश में और अन्धकार में है, मणि और काच में है, श्वेतवर्ण और कृष्णवर्ण में है। बाह्यी कार्य दोनों के एकसे दीखते हैं; तथापि भावों में विरोध अन्तर है। ज्ञानी जीव आत्मानुरक्त है। अज्ञानी में

देहासक्ति है, अर्थात् वह शरीरपदि बाह्य पदार्थों में लवलोन है। ज्ञानी कर्म काट रहा है, अज्ञानी कर्म बन्ध बढा रहा है। कहामी है—

“देहान्तरगतेर्बीजं देहेऽभिष्वात्मभावना ।

बीजं विदेहनिष्पत्ते रात्मन्येवात्मभावना ॥ १४ ॥ (समाधिरातक)

अर्थ—इस शरीर में व शरीर की क्रिया में आत्मपना मानना बार २ अन्य २ शरीरों में भटकने का बीज (मूल कारण) है। शरीर में आत्म-बुद्धि छोडकर अपने ही आत्मा में आत्मपना मानना शरीर रहित होने व मुक्ति प्राप्त करने का बीज-(मूलकारण) है। ज्ञानी जीव अतीन्द्रिय सुख का प्रेमी है तो अज्ञानी विषय सुखका प्रेमी है। इसलिये सम्यक्त्वों को उपदेश है कि वह अपनी शुद्ध निश्चयनयका आलम्बन लेता हुआ परिणामों को शुद्ध रखे। कहामी है—

“इदमेवात्रतात्पर्यं हेयः शुद्धनयो न हि ।

नास्तिबन्धस्तदत्यागात्तत्यागाद्बन्ध एवहि ॥ १०५ ॥ (समयसार कलशा अमृतचन्द्रकृत)

अर्थ—यहाँ पर इस उपदेश का यही प्रयोजन है कि शुद्ध निश्चयनय को कभी न छोडो। इसके ग्रहण करने से कर्म बन्ध नहीं होता है और इसके त्यागने से कर्मबन्ध ही होता है। इसलिये आचार्यों ने इसीको समयदर्शन कहा है। आगे और भी कहते हैं—

“भूदत्येखाभिगदा जीवाजीवाय पुण्यपावं च ।

आसबसंवरणिज्जरबंधो मोक्सो व सम्पत्तं ॥ १५ ॥ (समयसार)

अर्थ—निश्चयनय से जाने हुए जोबाहिक नौ पदार्थ ही सम्यक्त्व है। इसका भाव यह है कि इन पदार्थों का निर्माण जीव और अजीव दो द्रव्यों ५ निमित्त में होता है। उनमें यह जानना चाहिये कि अजीव द्रव्य तो सर्वथा त्यागने योग्य है और एक जीव द्रव्य उपादेय-प्रदया करने योग्य है। वह कर्मों से सर्वथा पृथक् है। इमी का नाम सम्यक्त्व है।

यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो गई कि सम्यग्दृष्टी अपना स्वामित्वपना अपने ही शुद्ध आत्मस्वरूप पर रखता है। तभी वह अपनी शुद्ध परिणति का कर्ता व भोक्ता होता है। ज्ञानी सम्यक्त्वो मोहजनित भावों का कर्ता व भोक्ता नहीं है।

आगे इसका स्पष्टीकरण निम्न प्रमाण से करते हैं।

‘पारिणाममागम्यचित्तश्चिदात्मकैः स्वयमपिस्वकैर्भावैः
 भवति हि निमित्तमात्रं पौद्गलिकं कर्म तस्यापि ॥ १३ ॥
 जीवकृतपरिणामं निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये ।
 स्वयमेव परिणमन्तेऽत्र पुद्गलाः कर्मभावेन ॥ १२ ॥
 एवमयं कर्मकृतैर्भावैरसमाहितोऽपि युक्त इव ।
 प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभासः सखलु भववीजम् ॥ १४ ॥ [समयसार]

अर्थ—यद्यपि यह आत्मा अपने चैतन्यमय रागादिक भावों से आपही परिणमन करता है तथापि उन भावों में पुद्गल कर्मों का बलवान् उदय निमित्त है। इसी प्रकार जीव के अशुद्ध भावों का निमित्त पाकर नवीन पुद्गल कर्म स्वयं ही सप्त कर्म रूप व अष्ट कर्म रूप परिणमन कर जाते हैं।

इस प्रकार निश्चय से यह आत्मा कर्मों के द्वारा होने वाले भावों का धारण करने वाला नहीं है। तथापि जो मिथ्याज्ञानी जीव हैं उनको ऐसाही भल्लकता है कि यह जीव ही स्वभाव से रागादिक भावों का धारण करने वाला है। यही मिथ्या प्रतीति संसार का बीज है। इसी को मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान व मिथ्याचरित्र रूप भाव कहते हैं। यही संसार में भ्रमण कराने वाले हैं। जैसे रोगाक्रान्त होकर रोग को जो परकृत विचार जानेगा वही रोग से मुक्त होने का उद्यम कर सकेगा, परन्तु जो रोग को अपना स्वभाव मानलेवेगा वह रोग से कैसे छूट सकेगा? सम्यग्ज्ञानः इनको रोग मानता है, तभी इन से छूटने का उपाय करता है और मिथ्याज्ञानी इनको अपना स्वभाव जानता है, इसी कारण इन से छूटने का उपाय नहीं करता। येही बन्धका आर निजैरा का लक्षण है, इस प्रकार के अनुभव का करना सम्यग्ज्ञानी का परम कर्तव्य है, वही मोक्ष का कारण है।

सम्यक्त्वो के बन्ध नहीं होने का कथन

जिस समय आत्मा का निज स्वभाव सम्यग्दर्शन प्रकट हो जाता है उस समय उसका अज्ञान अन्धकार मूल से नष्ट हो जाता है। इसी का नाम सम्यग्ज्ञान है। उस सम्यग्दृष्टि का वह अतज्ञान चाहे थोड़ा हो या बहुत, वह पदार्थों के सच्चे स्वभाव को जैसा का वैसा जानता है। यदि सम्यग्दृष्टि पूर्ण अतज्ञानी हो तो वह केवलज्ञानी के बराबर है। अन्तर यह है कि केवलज्ञानी तो पदार्थों को व उनकी त्रिकालवर्ती अनन्तानन्त पर्यायों को प्रत्यक्ष देखता है और अतज्ञानी पदार्थों के स्वभाव को तथा उनकी जो कुल पर्यायें होती हैं उनमें से कुल

को परोक्ष रूप से जानता है। मृत्युपने तथा अल्पपने की अपेक्षा कभी अवश्य रहती है, परन्तु विपरीताभिवेश व संशयरहित होने की अपेक्षा श्रुतज्ञानी का ज्ञान व केवली का ज्ञान समान है। केवली और श्रुत केवली दोनों का ही ज्ञान विश्वतत्त्व प्रकाशित करने वाला है। कहा भी है—

स्याद्वादकेवलज्ञाने सर्वतत्त्वप्रकाशने ।

भेदः साक्षादसाक्षाच्च सवस्त्वन्यतमं भवेत् ॥१०५॥ [आप्तमीमांसा—समन्तभद्रस्वामी]

अर्थ—सर्व तत्वों को स्याद्वाद अर्थात् श्रुतज्ञान और केवलज्ञान दोनों प्रकाशित करते हैं। भेद इतना ही है कि श्रुतज्ञान परोक्ष और केवलज्ञान प्रत्यक्ष है। इन दोनों से विरुद्ध जो कोई वस्तु का स्वरूप है वह यथार्थ नहीं है। श्रुतज्ञान का जो इतना महत्त्व प्रकट किया है इसका कारण सम्यग्दर्शन ही है। क्योंकि उसके बिना चाहे किना भी ज्ञान हो वह सब झूठा है, चाहे ग्यारह अङ्ग और नो पूर्व तक का ही ज्ञान क्यों न हो।

सम्यग्दृष्टि के गाढ़ रुचि स्वाधीनता प्राप्त करने की हो जाती है। वह आत्मिक सुख में परम रुचिवान् हो जाता है। वह अपने को निरन्तर शुद्ध अनुभव करता है। चतुर्थ गुणस्थान अविरत से लेकर ऊपर के गुणस्थानवर्ती सब जीव सम्यग्दृष्टि होते हैं। आत्मिक बल की न्यूनता से जब अपत्याख्यान कषाय का मन्द या तीव्र उदय होता है तब वह उसको रोक नहीं सकता। इसलिये उदय के अनुकूल अपने उपयोग को आत्मानुभव से अनिश्चित कार्य में लगाना पटना है। जहाँ तक बसका वश चलता है, वह सम्यग्ज्ञान व आत्मबोये से कषाय के उदय को रोकने की पूरोर चेष्टा करता है। परन्तु बाह्यो निर्मितो के होने पर अन्तरङ्ग कषाय के उदय को न मिटा सकने के कारण लाचार होकर कषाय के उदय से मन वचन और काय की प्रवृत्ति करने लग जाता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति को वह हेय बुद्धि से करता है। उपादेयपना एक स्वात्मानुभव में ही समझता है। जैसे सेठ की दुकान पर एक मुनीम मालिक की प्रेरणा से व्यापार करता है और व्यापार में स्वयं मन वचन और काय को लगाता है जिसके द्वारा हानि और लाभ को भी प्राप्त होता है; परन्तु उस हानि और लाभ को वह अपना लाभ एवं हानि रूप नहीं मानता सब मालिक को ही मानता है। उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि सम्पूर्ण अर्थ और पौरुष को कर्म के स्वात्मत्व पर छोड़ देता है। वह धन, कुटुम्ब, मित्रादि को अपना न मानकर कर्मकृत मानता है। इसीलिये न विपत्ति में उसे विषाद होता है और न सम्पत्ति में हर्ष। वह सुख दुःख में समान, युद्धि रखता है। वह अनासक्त योगी है और स्थितप्रज्ञ है। उसका आत्मिक धन ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्यमय है।

ध्यान में रखने की बात है कि कभी २ सम्यग्दृष्टि जीव के अपत्याख्यानविरण कषाय का उदय आ जाता है तब क्रोध, मान, माया व लोभ रूप परिणति भी हो जाती है। जिससे वह किसी के द्वारा होते हुए अपने अपमान को नहीं सह सकेगा। जिससे उस प्रतिपन्थी

के दमनार्थं क्रोध वरके युद्धादिक भी करता है। अथवा उसके किसी विषय की गाढ़ चाहना ही जाती है तब उसके लिये उपाय भी करता है। उस उपाय में वह मायाचारको भी काम में लाता है। जैसे प्रद्युम्नजी ने कनकमाला से गौरी और प्रह्लादि विद्या लेने के लिये किया था। ब्रह्मचि इन सब कृत्यों को कर्मकृत रोग समझता है। परन्तु आदिपक बल की कमी से वह कषाय के उदय के अनुकूल प्रवर्तन करने लग जाता है। वह सोचता है कि कब वह दिन आवेगा जो मैं इन बन्धन रूप कृत्यों से अलग होकर आत्मानन्द में मग्न हो जाऊँ ?

यहाँ यह भी कह देना जरूरी है कि अविरत सम्यग्दृष्टि के अनन्तानुबन्धी कषाय के बिना अप्रत्याख्यान कषाय के उदय में संभावित कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल इम तरह छद्म लेखायें होती हैं। निमित्त मिलने पर कभी २ परिणाम अल्पव कठोर हो जाता है। अन्याय करने वाले के प्रति दमनार्थं वह प्रचण्ड हो जाता है। तथा इष्ट वियोग में परिणाम अति शोक भग्न हो जाता है। अष्टास्य परिणाम कृष्णादि तीन लेश्या के सम्बन्ध से कहे जाते हैं और शुभ परिणाम पीतादि तीन लेश्याओं के द्वारा होते हैं। इन परिणामों में भी कषाय की अनुमान शक्ति के अनुसार अनेकानेक भेद सिद्धान्तों में गणधर देव ने बतलाये हैं। परन्तु हेय बुद्धि रहने पर भी कषाय के उदय-वश सम्यक्त्वों को बड़े २ कषाय जनित कार्य करने पड़ते हैं। तो भी इसका उनपर स्वामित्वपना नहीं रहने से वे सब कार्य इसकी आत्मा के अद्धान तथा ज्ञान को बिगाड़ नहीं सकते। सम्यग्दृष्टि को इन सब कार्यों से उसी त-ह उदासीनता है जैसे एक वेश्या को भोग करते हुए भी पुरुष के साथ अप्रीति होती है। वह जो कुछ करती है द्रव्य के लोभ के कारण करती है। पुरुष से वास्तव में उसका प्रेम नहीं है, वह तोकेवल द्रव्य के लोभ से प्रीति दिखलाती है। इसी तरह सम्यग्दृष्टि अन्तर्गम्य भोग से उदासीन है। वह जब उपयोगमस्त आत्माभिमुख हो जाता है तब आत्मा के अनुभव के आगे अपने कृत्य की घोर निन्दा करता है और भावना भाता है कि “यह कषाय का उदय कब मिटे और मैं उपायेय भूत आत्मिक स्वभाव में ही तल्लीन हो जाऊँ।”

अद्धान की अपेक्षा इस ज्ञानी सम्यक्त्वों के ज्ञान चेतना ही होती है। यह आत्मज्ञान का ही अनुभव करता है या करने की भावना रखता है। चारित्र को अपेक्षा जब कषाय के उदय से आत्म-सन्मुख नहीं हो सकता तब इस के कर्म चेतना या कर्मफल चेतना होती है। कहा भी है—

सम्यक्त्वों के कर्म बन्ध नहीं होता

तज्ज्ञानस्यैवसामर्थ्यं विरागस्यैव वा किल ।

यत्कोऽपि कर्मभिः कर्मं ह्युजानोऽपि न बध्यते ॥ ७१२ ॥

नारुते विषयसेवनेऽपि यस्त्वं फलं विषयसेवनस्य ना ।

ज्ञानवैभवविरागताबलात्सेवकोऽपि तद्सावसेवकः ॥ ७३ ॥ [समयसार कलरा]

अर्थ—यह सम्यक्स्त्री के ज्ञान का ही बल है या उसके विराग की शक्ति है कि वह कर्म करते हुए भी या कर्म फल भोगते हुए भी कर्मों से बन्ध को नहीं प्राप्त होता । वह पाँचों इन्द्रियों के विषय को संवतें हुए भी विषय सेवन का फल जो कर्म बन्ध है, उसे नहीं पाता ; वह ज्ञान और वैराग्य की विभूति के बल से विषयों को सेवन करते हुए भी सेवन करने वाला नहीं कहलाता । धन्य है ऐसे सम्यग्दर्शन को जिससे आत्मा कर्मों का कर्ता व भोक्ता नहीं बनता है ।

सम्यग्दृष्टि जीव के अनन्तानुबन्धी कषाय और दर्शन मोह की विकनार्ह नहीं है, जैसी मिथ्यादृष्टि जीव के दुष्भा करती है । सम्यक्स्त्री विषयों को सेवन करता हुआ भी निर्ममत्व भाव के कारण कर्म के बन्धन को प्राप्त नहीं होता । परन्तु मिथ्यादृष्टि जीव कहीं सांसारिक विषयों के सेवन से बन्धन को प्राप्त करता है । कहा भी है—

जानाति यः स न करोति करोति यस्तु ।

जानात्ययं न खलु तत्किल कर्मरागः ॥

रागं त्वबोधमयमप्यवसायमाहुः,

मिथ्यादृशः सनियतं स च बन्धहेतुः ॥ ५ ॥ [समयसार कलरा]

अर्थ—जो जानता है वह कर्ता नहीं है, और जो कर्ता है वह ज्ञाता नहीं है, जो कर्ता है उसके उस क्रिया में राग है । इसी राग को अज्ञानमय अभिप्राय कहते हैं । यह भाव मिथ्यादृष्टि के होता है । इसलिये यह भाव नियम से कर्मों के बन्ध का कारण होता है । ज्ञानी आत्मीय भावों का कर्ता होता है । अन्य जितने भी कार्य हैं सबका ज्ञाता ही रहता है । कहा भी है—

सम्यक्स्त्री कार्यो में आसक्त नहीं होता

आत्मज्ञानप्रत्परं कार्यं न बुद्धौ धारयेच्चिरम् ।

कुर्यादर्यवशात् किञ्चिद्वाकायाम्यामतत्परः ॥ ५० ॥ (समाधिशातक)

अर्थ—सम्यक्त्वी जीव आत्मज्ञान के अतिरिक्त अन्य कार्यों को अपना बुद्धि में नहीं रखता, कषाय के उदय से प्रयोजन वरा कुल करना पड़े तो उसे करता अवश्य है किन्तु उस कार्य में आसक्त बुद्धि नहीं रखता। जैसे कोई मनुष्य किसी स्त्री पर आसक्त होजावे, और उसका जब बियोग हो तो भी उसका ध्यान उसकी ओर ही रहता है तथा अन्य कार्यों में उसका उपयोग उन्हें करते हुए भी नहीं रहता है, इसी प्रकार सम्यक्त्वी जीव जब शिव सुन्दरी पर आसक्त हो जाता है तब उसकी बियोगावस्था में अन्य कार्यों का करते हुए भी उसका ध्यान एवं उपयोग आत्मानुभव एवं आत्मानन्द के भोगने की ओर ही रहता है। वह उसका ही प्रेमी है। कषाय के उदय से जो कुल उसे मन, वचन और काय के द्वारा कार्य करते पड़ते हैं, उनको करता हुआ भी उनसे उदासीन रहता है और उनपर उसकी आसक्ति नहीं रहती है। इसी कारण ज्ञानी सम्यग्दृष्टि वन्ध को प्राप्त नहीं होता है।

सम्यक्त्वी की अनासक्ति का दृष्टान्त

आगे इस विषय को एक दृष्टान्त द्वारा विशद करते हैं।

जैन पुराणों में भरत चक्रवर्ती को बड़ा तत्वज्ञानी वर्णन किया है। उनमें ऐसी क्या विशेषता थी जिससे उनका इतना महत्व है— यह तथ्य नीचे के उदाहरण से अच्छी तरह समझा जा सकता है।

यद्यपि ३२००० बड़े २ राजा उनके सेवक थे; ६६००० देवांगना समान रूपवती, रणुवती, शीलवती, आज्ञावर्तिनी, युवतियां स्त्रियां थीं। उनसे उनका भोग बिलासादि भी होता था। उनकी आयुधशाला में चक्ररत्न भी उत्पन्न हुआ था, जिसके कारण उन्हें दिग्विजयार्थ ६०००० (साठ हजार) वर्ष तक भ्रमणादिक भी करना पड़ा था। एक २ हजार देव जिनकी रक्षा करते थे। चौदह रत्न तथा नवनिधियां भी थीं। बही भारी सेना भी थी। इस प्रकार के अपार वैभव होते हुए भी वे उनसे उदासीन थे। सम्यग्दृष्टि होने के कारण उनमें आसक्त न थे। अतएव जिस केवल ज्ञान को आदीश्वर महाराज ने एक हजार वर्षे कठिन तपस्या करके प्राप्त किया था उसको घर में ही बैरागी रहने वाले चक्रवर्ती भरत ने अन्तर्मुहूर्त में ही प्राप्त कर लिया था।

एक समय इन वरत चक्रवर्ती से किसी ने आकर प्रश्न किया था कि हे राजन ! आपको लोग बहार्थ भी और बहुपरिग्रही होते हुए भी बैरागी कैसे कहते हैं ? तब उन्होंने अपने सेवक के द्वारा एक तेल भरा कटोरा उसके हाथ पर रखवा दिया और अत्यन्त सावधान पहरेदार उसके पीछे लगा दिये तथा आज्ञा करदी कि इसको हमारी सब सम्पत्ति एवं रणबास आदि दिखलादो; किन्तु ध्यान रखना कि जहाँ पर इस तेल से भरे कटोरे में से एक बिन्दु भी गिर जावे वहाँ ही पर इसका सिर काट लिया जावे। अनन्तर उनकी आज्ञानुसार वह आदमी

सं. प्र. च. कि. १

उनकी सम्पूर्ण सम्पत्ति के भास पास चक्कर लगाकर वहाँ पर ही आगया जहाँ पर श्री भरत चक्रवर्ती महाराज बिराजे हुए थे। सभ्राद् ने पूछा कि तुमने हमारी सब सम्पत्ति देखली? उसने उत्तर दिया कि महाराज! मेरा अपने सिर कटने की चिन्ता के कारण तेल के कटोरे पर ही ध्यान था अतः आपकी सम्पत्ति देखता हुआ भी नहीं देख पाया। भरतजीने तब उसे समझाया कि इसी प्रकार मेरा भी ध्यान अपने आत्मा की ओर है। आत्मा पतित न हो जावे इस कारण मैं इधर ध्यान नहीं देता हूँ। आत्मोद्धार के लिए ही ध्यान लगाये हुए हूँ।

इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार भरतजी का ध्यान इतनी सम्पत्ति होने पर भी आत्मानुभव पर था उसी प्रकार अन्य सम्यग्दृष्टियों का ध्यान भी अपने आत्मा की ओर होता है। यही बात निम्नलिखित दूसरे दृष्टान्त द्वारा भी समझ सकते हैं।

दो पतिवारी अपने २ सिर पर पानी का घट लिये जा रही हैं। घटों को वे हाथों से नहीं थामे हुए हैं। घड़े माये पर बिलकुल अधर हैं। वे बातें चीते करती हुई, हंसती हुई जा रही हैं, किन्तु वे घड़े उनके सिर से नहीं गिरते हैं। इसका कारण यह है कि उनका ध्यान उन घटों पर ही है अतः वे अपनी गर्दन को समतोल रखती हुई सब बातें चीते तथा हंसना आदि क्रियाये करती हैं। यदि उनसे जरा भी ध्यान हटा लेवें तो उनके घड़े उनके सिर से गिर जावें। उसी प्रकार सम्यग्दृष्ट पुरुष भी सांसारिक विषय भोगों को कर्मों के उदय से भोगता है एवं सांसारिक कार्य सम्बन्धों भी क्रिया करता है; परन्तु अपनी शुद्ध परिणति को अपने आत्मिक भावों से च्युत नहीं करता है। अतः सांसारिक भोगों को भोगते हुए भी कर्म बन्धन को प्राप्त नहीं होता है। जीवन का सार सम्यग्दर्शन है। आत्मानन्द को पाने के लिए सबसे पहले इसी को प्राप्त करने की चेष्टा करना चाहिए। सम्यक्त्व सति नारकी भी सुखी है और सम्यक्त्व रहित देव भी दुखी है। सच पूछो तो सम्यक्त्व ही सुख है। धन्य है वे जो सम्यग्दृष्ट हैं। मिथ्यादृष्टियारह अज्ञानी पूर्व तक का ज्ञान रखने पर भी अज्ञानी है और सम्यक्त्वी 'तुल्य मासं घोसन्तो' जितना ज्ञान रखता हुआ भां ज्ञानो है। ज्ञान और चारित्र्य का मूल्य तभी है जब सम्यक्त्व होता है। सम्यक्त्वी ही सच्चा अनेकान्तवादी है। दुःखों को चैयं के साथ सहने के लिए सम्यक्त्व अमोघ औषधि है। यह महा तपस्या भी व्यर्थ है जिसके साथ सम्यक्त्व नहीं है। यदि पुरुषार भी सम्यक्त्व हो जाये वो बसक निर्वाण निश्चित है। अज्ञानी कर्मों जन्म तक तप करके भी कर्मों का क्षरण नहीं कर सकता; किन्तु ज्ञानी क्षण भर में तपस्या के बिना भी कर्मों का नाश कर देता है। मिथ्यात्व से अधिक जगत में कोई पाप नहीं है। सबसे तीव्र पाप यही है। जैनों में भी दुःख की बात है कि मिथ्यात्व का प्रचार तीव्रता को लिये हुए है। स्त्रियों में मिथ्यात्व के प्रचार को देख कर, कोई भी कह सकता है कि ये जैन नहीं हैं। जो वीतराग देव, निर्गन्ध गुरु और रत्नत्रय धर्म का अदागी नहीं है वही मिथ्यादृष्ट है। ऐसे मिथ्यादृष्टियों का जप तप सब व्यर्थ है, लोक दिखावा है, पाखण्ड है। इसलिए विद्वानों का कर्तव्य है कि जैन समाज के मिथ्या प्रचार को रोकने का प्रयत्न करें। जिन शासन की सच्चा भक्ति और प्रभावना यही है। श्री पं. आशाधरजी के शब्दों में अष्टचारित्र्य वाले पंडितों और

शिथिलाचारी साधुओं ने जिन भगवान का निर्मल शासन कलंकित कर दिया है उन्होंने बिखा है :-

पण्डितैर्भ्रष्टचारित्रैर्वठरैश्च तपोधनेः ।
शासनं जिनचन्द्रस्य निर्मलं मलिनीकृतम् ॥

जो भ्रष्टाचार और शिथिलाचार नष्ट करने में अपनी शक्ति लगाता है वही जैन समाज का सच्चा सेवक है। जब तक बाहिरी पाखण्ड और मूढ़ता नष्ट नहीं होगी तब तक सम्यक्त्व की अभ्यंतर प्रतीतिकी बातें बनाना महा मूर्खता है। कयायें तभी मंद हो सकती हैं जब चाण्ड पाखण्ड नष्ट हो जाय।

सम्यग्दृष्टि के प्रत्येक कार्य ज्ञान पूर्वक होते हैं

सम्यक्त्वो जीव की प्रवृत्ति कभी पाखण्ड की ओर नहीं होती। वह पाखण्डों को तीव्र कषाय का कार्य जानता है। सम्यग्दृष्टि का भाव ज्ञान की भूमिका को नहीं उल्लंघन करता है। सम्यग्दृष्टि के जितने भी भाव होते हैं वे लौकिक हों या पारलौकिक हों, सब ज्ञान द्वारा निर्मित किये जाते हैं। पर अज्ञानी मिथ्यादृष्टि के जितने भी भाव होते हैं वे सब मिथ्यात्व के बोधक और भेद विज्ञान से शून्य हुआ करते हैं। कहा भी है—

ज्ञानिनो ज्ञाननिवृत्ताः सर्वे भावा भवन्ति हि ।

सर्वेऽप्यज्ञाननिवृत्ताः भवन्त्यज्ञानिस्तु ते ॥ २२।३ ॥ (समयसार कलशा)

अर्थ—ज्ञानि के जितने भी भाव होते हैं, वे सब ज्ञान से ही उत्पन्न होते हैं। इसी तरह अज्ञानि के जितने भी भाव होते हैं, वे सब अज्ञानता से ही उत्पन्न होते हैं। सम्यग्दृष्टि की भूमि (भाव) मोक्षासक्त है। और मिथ्यादृष्टि की भूमि संसारासक्त है। ध्यान पूर्वक देखा जावे तो बंध तभी तक है जब तक कि यह ध्यान रहे कि मैं बंधा हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, तथा रागी ब्रेषी हूँ, या मैं मनुष्य के नारकी एवं तिर्यक हूँ। अहंबुद्धि मिथ्यात्व कर्म के निमित्त से जड़ में चैतन्यपने की जड़ पकड़े हुए है। इस प्रकार की बुद्धि मिथ्यादृष्टि के ही हुआ करती है। इसलिये यह बन्ध रूप ही है। सम्यग्दृष्टि पुत्रि की अहं बुद्धि सब द्रव्यों से विलक्षण परम शुद्ध आत्म द्रव्य पर होती है। अतः वह अपने को बन्ध रहित ही समझता है, एवं अनुभव करता है। नास्तविक द्रव्यों का स्वरूप ही सिद्धान्तों में ऐसा बतलाया है। जैसे एक गाय अपने खुंटे पर रस्ती से बंधी है। वस्तुतः विचार किया जावे तो क्या वह गाय बंधी है ? नहीं, कदापि नहीं, वह गाय रस्ती से नहीं बंधी है। गाय तो खुला

संप्र.

द. कि. १

हुई है, रस्सी बंधी हुई है। रस्सी और गाय के गले के बीच में अंगुली फिरा कर भी देखलो गाय का गला बल्लग है और रस्सी बलग है। गाय के मिथ्यात्व कर्म का उदय है, अतः वह समझती है कि मैं बंधी हुई खुटे पर खड़ी हूँ। वास्तव में वह यदि यह समझने लगे कि मैं बंधी हुई नहीं हूँ तो गाय में ऐसी शक्ति है कि वह उस खुटे को तोड़ कर अपने आपको स्वतन्त्र बना सकती है। यह काम भेद विज्ञान शक्ति का है। मिथ्यादृष्टि भी गाय की तरह खुटे से अपने को बद्ध समझता है और सम्यग्दृष्टि गाय की तरह बद्ध न समझ कर खुटे को तोड़ कर भेद-विज्ञान द्वारा अपने को स्वतन्त्र बना सकता है। इस प्रकार मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि में ज्ञान के अभाव एवं सद्भाव का अन्तर है। और कुब्र अन्तर नहीं है। वह अज्ञानी मिथ्यादृष्टि संसार पर भ्रमण करता है, और सम्यग्दृष्टि उस संसार को छेद कर अपने आत्मा को सदा के लिये सुखी बनालेता है। कहा भी है—

अपनी सुध भूल आप आप दुःख उठायो।

ज्यों सुख नभ चाल विमर नलिनी लटकायो ॥ (१० दीनतरामजी)

अर्थ—जिस प्रकार कोई तोता अपनी चाल को भूल कर कमललता को स्वयं अपने पंजे में पकड़े हुए है तो भी यह समझता है कि मुझ को इस नलिनी ने पकड़ लिया है। अगर वह इस भ्रम को छोड़ देवे और अपनी आकाश गामिनी शक्ति का अनुभव करके उड़े तो उसका वह नलिनी क्या कर सकता है। परन्तु वह तोता यह नहीं समझता कि मैं स्वयं अपनी भूल से कमलिनो को पकड़े हुए हूँ। ऐसे ही सम्यग्दृष्टि एवं मिथ्यादृष्टि की प्रवृत्ति होती है। मिथ्यादृष्टि तो भ्रम में उलझा हुआ है। किन्तु सम्यग्दृष्टि समझता है मैं निबन्ध हूँ। बन्ध रूप पुद्गल परमाणु का स्वरूप शरीर, गन्ध, वर्ण और रस को लिये हुए है। और मेरा स्वरूप ज्ञाता दृष्टा है। मेरे और इनके लक्षणों में भेद है। अतः यह मेरा, अन्धकार और बुरा करने को कदापि समर्थ नहीं है। मैं ही अपना बुरा या भला कर सकता हूँ। अतः मुझको इन संसार रूपी भावों का ज्ञाता और दृष्टा ही रहना योग्य है। ऐसा विचारने में सम्यग्दृष्टि सदा ही निबन्ध रहता है। ऐसी भ्रमा ही उसकी अच्यवता का अनुभव करती है। वह ज्ञानी सम्यग्दृष्टि कर्मों के यथ में व उदय से अपने को भिन्न ही अनुभव करता है और विचारता है कि मैं सम्यक्स्वी हूँ, मुझे तो विवेक से व्यवहार कार्य करना चाहिये। क्योंकि मुझे प्रशम, मवेग, अनुकम्पा और आरितक्य भाव का पूर्णतः पालन करना है। अतः मुझे इस चतुर्थ गुणस्थान में आगे चलना है और अपने चारित्र्य को उज्वल व बढ़तेमान बनाना है। इस प्रकार की भावना रखता हुआ वह अपने भावों को सदा ही उच्च, उन्नत और उन्नत बनाने की भावना में प्रयत्नशील बना रहता है। भूलकर कभी भी उन्मत्त, आलसी व निश्चयाभासी या कुतर्की नहीं होता। कहा भी है—

सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमहं जातु बन्धो न मे स्या—

दित्युत्तानोत्पुलकवदना रागिणोऽप्याचरन्तु—
 आलम्बन्तां समितिपरतां ते यनोऽप्यापि पापा,
 आत्मानात्मावगमविरहात्सन्ति सम्यक्स्वरिक्ताः ५-७
 तथापि न निरर्गलं चगितुमिष्यते ज्ञानिनं
 तद्रायतनमेव मा किल निरर्गला व्यावृतिः ।
 अकामकृत् कर्म तन्मतमकारणं ज्ञानिनां
 द्रयं नहि विरुद्ध्यते किमुकरोति जानाति च ।४।८ [समयसार अमृतमन्द्र सूरि]

अर्थ—मैं स्वयं सम्यग्दृष्टि हूँ। मुझे कभी कर्म बन्ध नहीं हो सकता, (ऐसे निश्चय के भाषी एकान्त को पकड़ कर) अनेक प्रकार के रागी जीव सम्यक्त्व न होते हुए भी सम्यक्त्व होने के घमड से अपना मुँह फुलाये रहते हैं। इस प्रकार के मिथ्यास्त्री जीव आड़े जैसा आचरण पाते। पांच महाव्रत व पांच समिति एवं तीन गुण इस तरह तेरह प्रकार का चारित्र्य पाते तथापि वे अभी तक अज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, पापी, एवं बहिरात्मा हैं। क्योंकि उनको अभी तक आत्मा एवं अनात्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ है। सम्यक्स्त्री के अन्तःसुबन्धों कषाय सम्बन्धों रागद्वेष तथा मोह नहीं होता, वह कभी स्वच्छन्द व्यवहार नहीं करता। वह जानता है कि स्वच्छन्द बर्तन ही रागद्वेष और मोह का काय है सो अवश्य कमबन्ध का कारण है। वह जगत के कार्यों को करता अवश्य है किन्तु अनासक्त होकर। उस सम्यक्स्त्री की दृष्टि आत्मा के निज स्वभाव पर जम जाती है। वह बंध व मोक्ष की कल्पना से भी रहति है। वह नो वीतरागता का पूर्ण उपासक होजाता है। वह अपने को सदा बंध से मुक्त समझता है। वह भले प्रकार जानता है कि सुदमलोभ का अंश भी जो सूक्ष्मसांपराय्य गुणस्थानवर्ती साधु महात्मा के होता है, कर्म बन्ध का कारण है। बन्धका न होना ही आत्मा के लिए हितकर होता है।

सम्यक्स्त्री आत्मा को बंध रहित मानता है ।

सन्न्यस्यञ्जिज्जुद्धिपूर्वमनिशं गगं समग्रं स्वयं,
 वारंवारमजुद्धिपूर्वमपि तं जेतुं स्वशक्तिं स्पृशन् ॥

उच्छिन्दन् परवृत्तिमेव सकलां ज्ञानस्य पूर्णोभव-

आत्मानित्यनिरास्रवो भवति हि ज्ञानी यदाम्याचदा । ४ । ५॥ (समयसार कलशा)

अर्थ—सम्यग्दृष्टि ने अपनी बुद्धि पूर्वक या कर्त्तव्य पूर्वक होने वाले सर्व राग को तोख्य छोड़ दिया है परन्तु जो रागादिक भाव अबुद्धिपूर्वक पूर्वबद्ध कर्मों के उदय से होजाते हैं उनको जीतने के लिये अपने आत्मबल का वह उपयोग करता है । वह सब प्रकार परद्रव्य से प्रवृत्ति को हटाता हुआ अपने में स्थिर रहने का प्रयत्न करता है । सम्यक्त्वो इस प्रकार के तत्त्वज्ञान को भले प्रकार जान कर आत्मा को बंध रहित मानता है । कहा भी है—

‘येनांशेन तु ज्ञानं तेनांशेनास्यबंधनं नास्ति ।

येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बंधनं भवति ॥ २१ ॥ (पुरुषार्थ सिद्धयुपाय)

अर्थ—जितने अंश में ज्ञान है उतने अंशमें उस महात्मा पुरुष के कर्मबन्ध नहीं है और जितने अंश में रागवर्तता है उनमें ही अंशों में उसके कर्मबन्ध होता है । सम्यग्दृष्टि का ज्ञान स्वयं ज्ञान रूप है । इसलिये वह बन्ध का कारण नहीं है । सम्यग्दृष्टि अपने आप में लवलीन होता है । जहकी ओर वह कभी नहीं झुकता । सम्यग्दृष्टि को अपने आत्मा का अटल श्रद्धान है वह कदापि उस आत्मश्रद्धान से विचलित नहीं होता । उसका यहाँ एक दृष्टान्त बतलाया जाता है । जैसे एक पुरुष का एक स्त्रीसे गाढ प्रेम था । एक ममय राजा ने किसी अपराध में उसे जेल स्थाने में बन्द कर दिया और ऐसी कोठरी में डाल दिया जिसमें घोरागन्धदार था, कुड़ भी दिखाई नहीं देता, फिर उस कोठरी का द्वार बंद कर दिया गया । ऐसा अंधेरी कोठरी में नेत्र बंद करलेने पर भी उस पुरुष का उस स्त्री का मुख साक्षात् व्यक्त दिखाई देता था-कारण कि उसका हृदय स्त्री-प्रेम से ओतप्रोत था । उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि को अपने आत्मा का पूर्ण रूप से श्रद्धान होने से व्यक्त अनुभव होता है । उसका सांसारिक आवरण कुड़ नहीं कर पाते एवं तीन लोकके जीव देव, तथा विद्याधर भी सम्यक्त्व से विचलित नहीं कर सकते । ऐसा ही सम्यग्दर्शन अबन्ध का कारण है ।

सम्यग्दृष्टि के किस प्रकार की निर्जरा होती है

यद्यपि कर्म बन्ध होने के बाद आबाधा काल को छोड़कर शेष अपनी बंधो हुई स्थिति में समय २ कर्म पुंज बटवारे के अनुसार उदय में आकर भङ्ग जाते हैं । और यदि कुड़ कर्मों की दशा में परिवर्तन होतो उस के अनुसार समय २ पर मङ्गते जाते हैं । इस प्रकार की

निर्जरा को सविपाक निर्जरा कहते हैं। ऐसी निर्जरा सर्व संसारो जीवों के हुष्या करती है। किन्तु इस प्रकार की निर्जरा से आत्म-शुद्धि नहीं हो सकती। क्योंकि बहुधा सविपाक निर्जरा के होते हुए भाव रागद्वेष और मोह रूप होजाते हैं। उन भावों से नवीन कर्मों का बन्ध जरूर होता है। अतः उस निर्जरा को गजस्नान की उपमा दीगई है। आत्म-शुद्धि का उपाय तो अविपाक निर्जरा है।

जब कर्म अपनी स्थिति को घटा कर शीघ्र ही आत्मा के संसर्ग को छोड़ दे और जब कर्म-निर्जरा के साथ संवर भी होता हो अर्थात् नवीन कर्म नहीं बंधते हैं तभी निर्जरा का वास्तविक उपयोग है; क्योंकि यह संवर पूर्वक निर्जरा ही मोक्ष का साक्षात् उपाय है।

जब तालाब में नया पानी आना बन्द होजाता है या कम आता है और पहले का भरा पानी बाहर निकास दिया जाता है तब वह तालाब पानी से शीघ्र ही खाली हो जाता है। ऐसे ही नये कर्मों का आना बन्द हो जाये और संचित कर्मों की निर्जरा हो जाये तब आत्मा को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अविपाक निर्जरा सम्यग्दृष्टि के ही होती है, मिथ्यादृष्टि के नहीं। गोप्मटसार कर्मकाण्ड में यह कहा है कि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यग्दृष्टि के उन ४१ प्रकृतियों का संवर हो जाता है जो दुर्गति प्रप्ति की कारण भूत हैं और अनन्त संसार में भ्रमण करने वाली हैं।

साधारण रीति से विचार किया जावे तो सम्यक्त्व होने के पहले आयु कर्म को छोड़ कर रोष कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति २०-३०-४० या ७० कोझकोड़ी सागर की होती है। उसको घटा कर कर्मों को शीघ्र ही उदय में लाकर खिरा देना सम्यक्त्व की ही हुष्या करता है। सम्यक्त्व की कर्मों के उदय से जो सुख व दुःख की अवस्था हुआ करती है उसमें वह हर्ष विषाद नहीं करता। इसलिये कर्मों की निर्जरा अधिक होती है और बंध कम। बंध अल्पस्थिति एवं अनुभाग को लिये उन्हीं प्रकृतियों का होना है जो उस गुणस्थान में सम्भव है जिसमें वह सम्यग्दृष्टि विद्यमान रहता है। यह सम्यग्दृष्टि अपत्याख्यावाचरण क्रोध मान माया लोभ और प्रत्याख्यावाचरण क्रोध मान माया लोभ के उदय से लाचार होकर सांसारिक कार्यों में वर्तता है। परन्तु मनमें यह ही समझता है कि मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ; मुझ को यह कर्म रोग लगा है। परन्तु मैं इस रोग से और इसके इलाज से दोनों से पृथक हूँ। सम्यक्त्व की लड़ा यह भावना माता रहता है; क्योंकि उसका कोई नहीं है वह तो अकेला है। कहा भी है—

अहमिको खलु शुद्धो दंसखायाणमद् ओसयारूवी

अवि अत्यि मज्झ किंचिचि अण्यं परमाणुमिच वि ॥ ३८ ॥ [समयसार कुन्दकुन्द स्वामी]

अर्थ—मैं निश्चय से सदा ही एक अकेला हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञानमय अमूर्तिक हूँ, मेरा संसार में परमाणु मात्र भी सम्बन्ध नहीं है।

सं. प्र.

च. कि. १

भावार्थ—जैसी पत्नी पीजरे में पराधीन होकर बंधा है, चाहे वह पीजरा कितना ही सुन्दर हो पत्नी उसको नहीं चाहता, वह तो स्वतंत्रता का प्रेमी है, पीजरा उसके लिए कैद खाना है। वह प्रतिक्षण उससे छूटना चाहता है। वैसे ही सम्यक्स्त्री पुरुष आत्म रस के पान के अनुभव का प्रेमी होता है। आत्म कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य में रुचिमान नहीं होता। तथापि कर्मों के उदय से जो मन बचन काय की किया करता है, उसको अरुचि पूर्वक लाचारी से करता है। क्यों ही उसमें छुट्टी पाता है, यों ही आत्म-ध्यान में रमण करने लग जाता है। अपनी बुद्धि में जैसे आत्म ज्ञान को चिर काल धारण करता है वैसे अन्य कार्य को नहीं धारण करता है, सो ही कहा भी है।

“आत्मज्ञानात्परं कार्यं न बुद्धो धारयेच्चिरम्

कुर्यादर्थवशात्किञ्चित्वाक्कायाम्यामतत्परः ॥” ५० [समाधिशातक पृथ्यपादकृत]

अर्थ—सम्यग्दृष्टि आत्मज्ञान के अतिरिक्त बुद्धि में बहुत समय तक किसी अन्य चीज को धारण नहीं करता। लौकिक प्रयोजन वशा जो कुल्ल करता है वह अनात्मक होकर शरीर और बाणी से करता है।

समयसार के निजंराधिकार में आचार्य कुंदकुन्द स्वामी कहते हैं कि—

उवभोगमिन्द्रियेहिं दन्वाणं चेदृणाणामिदराणं ।

जं कुणदि सम्मदिद्धि त सव्वं शिञ्जरणिमित्तं ॥ १६३ ॥

अर्थ—सम्यग्दृष्टि उदास भाव से इन्द्रियों के द्वारा चेतन व अचेतन द्रव्यों का भोग करता है, वह सब कर्म निजंरा के वास्ते हैं। इसका भाव यह है कि निजंरा जितनी होती है। उसकी अपेक्षा बन्ध बहुत कम होता है अर्थात् उस बंध में कर्मों की स्थिति और अनुभाग बहुत कम पड़ता है। क्योंकि सम्यग्दृष्टि तो ज्ञाता दृष्टा है। कहा भी है—

दन्वे उवभुज्जंते शियमा जायदि सुहं च दुक्खं च ।

तं सुह दुक्खं म्हिण्णं वेददि अहणिञ्जरं जादिह २०३ [समयसार]

अर्थ—द्रव्य को भोगते हुए नियम से सुख या दुःख होता है। उसके उदय में आये हुए सुख दुःख में वह सम्यक्स्त्री ज्ञाता दृष्टा होता हुआ हेय बुद्धि से भोग लेता है। इसलिये उन उदय प्राप्त कर्मों की निजंरा अधिक होती है।

सम्यग्दृष्टि के विचार

पुग्गलकम्मं कोहो तस्सविवागोद ओहवदि एसो ।

शुद्ध एस मज्ज भावो जाणम भावोदु अहमिक्को । २०७ ।

उदयविवागो विविहो कम्माणं वणियदो जिणवरेहिं ।

शुद्ध ते मज्जम सहवो जाणम भावोदु अहमिक्को । २१० ।

एवं सम्माइद्धी अप्पाणं एणदि जाणमसहावं ।

उदयं कम्मविवागं च मुआदितज्जं वियाणं तो २०६ [समयसार]

अर्थ—सम्यक्त्वो ऐसा समझता है कि जब उसके क्रोध का उदय आता है तब वह जानता है कि यह पुद्गल रूप कर्म द्रव्य क्रोध का उदय रूप विपाक भाव है। यह मेरा आत्मीय भाव नहीं है। मैं तो निश्चय से इस भाव का जानने वाला हूँ। जो भावों में क्लृप्तता हुई है वह कर्म का र- है। मेरा ज्ञान स्वभाव इम रूप नहीं है। यह भाव पर है सो त्यागने योग्य है। २०७।

जिनेन्द्र ने यह बताया है कि कर्मों के उदय होते हुए उनका फल अनेक प्रकार का हुआ करता है। इन आठों ही कर्मों का उदय मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। मैं तो एक ज्ञायक मात्र स्वभाव वाला हूँ। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, रोग, शोक, भोग, शङ्का आदि अनेक अवस्थायें इस जीव के संसार में हुआ करनी हैं। ऐसा विचार कर उनमें रक्त नहीं होता है।

इस प्रकार सम्यक्त्वो अपने आपको ज्ञायक (ज्ञाता दृष्टा) स्वभाव वाला ही अनुभव करता रहता है। और कर्मों के उदय को अपने से भिन्न जानकर एवं अपने आत्म तत्व को ही निज स्वभाव मानकर उसमें ही संतोष करता है।

सम्यक्त्व सहित आत्मा सुख दुःख का भोग अनासक्त होकर करता है इससे उसके आसक्त्य गुणित निर्जरा होती है। इसका कारण यह है कि वह प्राप्त भोगों में सदा वियोग बुद्धि रखता है। उन्हें हेय समझता है। कहा भी है—

भोगों में सम्यक्त्वी की विरक्ति

उपस्थोदय भोगे वियोगबुद्धि य तस्स सो खिच्चं ।

कंखामयागदस्सय उदयस्स ख कुव्वे देखाणी २१५ [समयसार निर्जरा अधि.]

अर्थ—सम्यग्दृष्टि जीव को जो वर्तमान काल में कर्मों के उदय से भोग प्राप्त होते हैं, उनमें ही नित्य वियोग बुद्धि रहता है, वह ज्ञानी पुरुष वर्तमान भोगों में जब हेय बुद्धि रहता है, तो भावों में भोगों की इच्छा कैसे रखेगा। क्योंकि सम्यक्त्वी पुरुष के गाढ़ रुचि अपने आत्मीय आनन्द भोगने की ही होती है। उसके सामन वह संसार भोगों को कटुक व विष तुल्य समझता है।

सम्यक्त्वी निर्लिप्त होता है

खाणी रांगप्पजहो सव्वदव्वे सुकम्मज्जग गदो

खो लिप्पदि रएणदु कद्धममज्जे जहा कणयं । २१८ ।

अएखाणी पुणरत्तो सव्वदव्वेसु कम्ममज्जगदो

लिप्पदि कम्मगएणदु कद्धममज्जे जह लोहं । २१९ । [समयसार निर्जरा अधि.]

अर्थ—सम्यग्दृष्टि आत्मा कर्मों के मध्य पड़ा हुआ भी सब पर द्रव्य (चेतन वा अचेतन) ने राग भाव को त्यागता हुआ कर्म रूपी रज से लिप्त नहीं होता है। परन्तु मिथ्यादृष्टि जीव कर्मों को अपना स्वभाव समझता है। अतः उसके मध्य पड़ा हुआ सब पर द्रव्यों से रगि होता हुआ कर्म रूपी रज से लिप्त हो जाता है। जैसे लोहा कीचड़ में फसा जंग खा जाता है वैसे ही मिथ्यादृष्टि को अवस्था होती है। बात यह है कि सम्यग्दृष्टि के भीतर सम्यग्ज्ञान का प्रकाश है जिसके कारण कर्म से नहीं बंधता है। और मिथ्यादृष्टि के अन्दर मिथ्याज्ञान है अतः कर्मों से बंध जाता है। ज्ञानी आत्म रसिक है एवं अज्ञानी विषय भोग रसिक है। अज्ञानी का अभ्यंतर कर्मों से लिप्त है। कहा भी है—

ज्ञानिनो नहि परिग्रहभावं कर्मरागरसरिक्तयैति ।

रंगयुक्तिरकषापितवस्त्रे स्वीकृतेव बहिर्लुंठतीह । १६ । [समयसार कलशा]

अर्थ—ज्ञानी के भीतर राग रस की शून्यता होती है। इसलिये उसके कर्मों का उदय ममता भाव को प्राप्त नहीं करता है। जैसे जिस वक्त्र को कथायित न किया गया हो उसके ऊपर रंग का संयोग होते हुए भी वह रंग बाहर हो बाहर रहता है, वक्त्र के भीतर प्रवेश नहीं करता।

बौधे गुरुस्थान से लेकर ऊपर के सभी गुरुस्थान सम्यग्दृष्टियों के ही होते हैं। इन सब सम्यग्दृष्टियों के कर्मों की निर्जरा बराबर नहीं होती। इसका कारण यह है कि बौधे से ऊपर के गुरुस्थानों में चारित्र्य की वृद्धि होती रहती है इसलिए निर्जरा की वृद्धि भी होती है। बात यह है कि कर्म निर्जरा का कारण आत्म-रमण है। आत्म-रमण का क्रम जैसे २ बढ़ता जाता है वैसे २ निर्जरा भी बढ़ती जाती है। आगे बतलाये हुए स्थानों में असंख्यात गुणों कर्म निर्जरा होती है यह बतलाते हैं :—

असंख्यात गुणों कर्म निर्जरा

मिच्छादो सद्विद्धौ असंख्यगुणैः कम्मखिज्जरा होदि ।

तत्तो अणुवयधारी तत्तो य महत्त्वईशासी । १०६ ।

पदमकसाय च उय्हं विज्जो ज्ञातहयस्ववयसालोय ।

दंसखमोहतियस्सय तत्तो उवसमगचचारि । १०७ ।

स्ववगोयस्तीखमोहो सजोइशा हो तथा अजोईया ।

एदे उवरिं असंख्यगुणकम्मखिज्जराया । १०८ । [स्वामि कार्तिक]

अर्थ—प्रथमोपशम सम्यक्त्व की उत्पत्ति में करणत्रयवर्ती विशुद्ध परिणाम युक्त मिथ्यादृष्टि जीव के जो निर्जरा होती है उससे असंख्यात गुणों असंयत सम्यग्दृष्टि के होती है। इससे देशप्राप्ती आनन्द के असंख्यात गुणों, इससे असंख्यात गुणों छूटे गुरुस्थान वर्ती विरत के, इससे असंख्यात गुणों अनन्तानुबन्धों कषाय का विसंयोजन करने वाले अर्थात् अप्रमत्तस्थानादि रूप परिणाम के होती है इससे असंख्यात गुणों निर्जरा दर्शन मोह को न्य करने वाले के होती है, इससे असंख्यात गुणों उपशम भेषों के तीनों गुरुस्थानों में होती है, इससे असंख्यात गुणों उपशान्त मोह ग्यारहवें गुण स्थानेवालों के होती है। इससे असंख्यात गुणों चपक भेषों के तीनों गुरु स्थानों में होती है इससे असंख्यात गुणों क्षीण मोह बारहवें गुण स्थान में होती है इससे असंख्यात गुणों संयोग केवली के होती है, इससे असंख्यात गुणों अयोग केवली के होती है। इस प्रकार ऊपर २ असंख्यात गुणोंकार है। इस कारण इसको गुण भेषों निर्जरा कहते हैं।

सर्वार्थसिद्धि के मन्तव्य से ये सर्वे स्थान एक २ अन्तमुहूर्त तक के हैं। जब परिणाम समय २ अनन्त गुणो विद्युत् होते जाते हैं, हर एक अन्तमुहूर्त में भी समय २ असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। अवस्था से अवस्थान्तर होने से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। सम्यक्त्व के सम्मुख अपूर्वकरण लब्धि से यह निर्जरा प्रारम्भ हो जाती है। कहा भी है—

उवसमभावतवाणं जहजह बद्धी हवेइ माहृणं ।

तह तह शिज्जर बद्धी विसेसदो घम्मसुक्कादो । १०५ । [स्वामि कार्तिकेयानुप्रेता]

अर्थ—साधुओं के जैसे २ शान्त भावों कं वृद्धि होती जाती है वैसे २ निर्जरा बढ़ती जाती है। सम्यग्ध्यान और शुक्ल ध्यान से विशेष निर्जरा होती है।

अधिक निर्जरा होने के कारण

ऊपर जो गुण श्रेणी निर्जरा के स्थान बताये हैं इससे अधिक गुणाकार रहित निर्जरा नीचे लिखे कारण से होती है।

जो विसहदि पुज्वयणं साहम्मिय हीलखं च उवसग्ग ।

जिण ऊण कवारारउतस्स हवे शिज्जगो विउला १०६ [स्वामि कार्तिकेयानुप्रेता]

अर्थ—जो मुनि दुर्बलन सहै, साधर्मो मुनि अथवा गृहस्थी के द्वारा अनादर को सहन करे, और मानुषिक अथवा देवादि कत उपसर्ग को सहन करे तथा कथाय रूपी शत्रुओं के चगुल में न फस कर एवं उनके वशीभूत न होकर शान्त परिणाम रखे—उसके बहुत अधिक गुणी कर्मों की निर्जरा होती है।

रिणमोयणुच्च मण्णइ जो उधसग्गं परीसहं तिच्चं ।

पावफलं मे एदे भयावियं मंचिदं पुठ्वं । ११० । [स्वामिकार्तिकेयानुप्रेता]

अर्थ—जो मुनि उपसर्ग और तोष प्रविष्ट को ऐसा माने कि मैंने जो पूर्व जन्म में पाप का संचय किया है उसका यह फल है, ये मेरे किये हुए कर्म छूटे रहे हैं। ऐसा समझ कर आकुलता न करने से बहुत निर्जरा होता है।

जो चितेद्द सरीरं ममत्तज्जणयं विण्णस्सरं असुहं ।

दंसख्खाय्यचरिच्च सुहज्जणयं शिम्मलं शिच्चं । १११ । [स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा]

अर्थ—जो मुनि इस शरीर को ममता जनक विनाशी और अशुचि मानता है तथा जिसके दर्शन ज्ञान और चारित्र्य नित्य निर्मल बने रहते हैं अर्थात् निज स्वरूप में सदा रमण करता है, उससे बहुत निजंरा होती है ।

अप्पाणं जो सिद्धं गुणवंताणं करोदि बहुमाणं ।

मणइंदियाण विजई समरूवपरायणो होदि । ११२ । [स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा]

अर्थ—जो साधु अपने विचारों से अपने दुष्कृत की निन्दा करे और गुणवानों का बहुत मान करे, तथा मन और इन्द्रियों का विजयी हो और आत्म-स्वरूप में लवलून हो, उसके बहुत निजंरा होती है ।

तस्स य सदल्लो जम्मो तस्स वि पावसस खिज्जरा होदि ।

तस्स वि पुण्णं बद्धइ तस्स य सोक्खं परोहोदि ११३ [स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा]

अर्थ—उस साधु का (ऊपर के श्लोक में बर्णन किये गये का) जन्म सफल है, उसके पापों की निजंरा होती है, उसके पुण्य की वृद्धि होती है, उसे उत्कृष्ट सुख अर्थात् मुक्ति के सुख की प्राप्ति होती है । उसके उत्कृष्ट निजंरा होती है ।

रत्तो बंधदि कम्मं शुंचदि जोवो विरायसंपण्णो

एसो जिखोव एसो तम्हा कम्मेषु मा रज्ज । १५० । [समयसार अवि. ३]

अर्थ—रागी जीव कर्मों को बांधता है और विरागी जीव कर्मों से छूटता है । इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान् का उपदेश है इसलिये हे भव्य ! तू इन कर्मों में रंजायमान मत हो ।

[११२]

कर्मों की दश अवस्थाएँ

बंधुकर्तृत्वकरखं संकममोक्तदुदीरखासच'।

उदपुवसामखिचपी खिकाचखा होदि पढिपपड़ी। ४३६। [गोमटसार कर्मकांड]

अर्थ—१ बंध २ उत्कर्षण ३ संकमय ४ अपकर्षण ५ उदीरणा ६ सत्व ७ उदय ८ उपशम ९ निघति १० निकषणा इस प्रकार ये दश करण इतरे प्रकृति के हुआ करते हैं।

कषाय और योग ही इस बंध में कारण हैं। कषाय रहित योग से जो कर्माणु वर्गणायें आती हैं वे सातावेदनीय रूप परिणमन योग्य आती हैं और एक समय मात्र स्थिति रूप रहती हैं। दूसरे समय में वे भङ्ग जाती हैं।

कषाय की विचित्रता ही कर्म बन्ध में अनेक प्रकार कारण हो जाती है। ठीक २ विचार जावे तब तो यही बात निश्चित होती है कि कर्म बन्ध में बस्तुतः मोहनीय कर्म का उदय ही कारण है। अन्य किसी कर्म का उदय बन्ध का कारण नहीं है। उसके दो भेद हैं १ दरान मोह २ और चारित्र मोह। इनके अभाव में बन्ध हीना रह जाता है। और जब मोह कर्म का क्षय कर दिया जाता है तब शेष कर्म बहुत ही शीघ्र कूट जाते हैं। ऊपर जो कर्मों की दश अवस्थायें बताई हैं उनके स्वरूप का संक्षिप्त दिग्दर्शन करते हैं।

बन्ध फल

१ बन्ध—अर्थात् वर्गणायें अपने पुत्रज नाम को छोड़ कर ज्ञानावरणादि नाम को प्राप्त कर जीव के योग और मोह भाव के कारण आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाही (एक क्षेत्र में ठहरने पने को) प्राप्त हो जाती हैं। अर्थात् उनमें जीव के गुणों के घातने की व सावा तथा अमाता काही सम्बन्ध को मिटाने की शक्ति हो जाती है। इस कार्य को बन्धकरण कहते हैं।

जिस समय कर्मों का आस्रव होता है उसी समय उनका बन्ध होता है। बंध होते समय प्रकृति, प्रदेश, स्थिति व अनुभाग ये चारों बातें एक साथ पैदा हो जाती हैं। जिस जाति के कर्म बंधते हैं वैसे ही प्रकृति कहलाती है। जितनी संख्या में परमाणु बंधे वह प्रदेश कहलाता है। कितने काल की मर्यादा पड़ी, वह स्थिति बन्ध कहलाता है। कैसी तीव्र वा मंद फल देने रूप शक्ति पड़ी उसे अनुभाग कहते हैं।

सं. प्र.

८. कि. १

उत्कर्षण करण

(२) उत्कर्षण—किसी एक समय में बांधे हुए कर्मों में जीव के परिणामों के निमित्त से स्थिति और अनुभाग का बढ़ जाना सो उत्कर्षण करण है ।

भावार्थ—जिस समय किसी पाप कर्म को किया था उससे पाप कर्मों को बांधा था, पीछे यदि वह अपने किये हुए पाप कर्मों की बड़ी आत्म-प्रशंसा करता है और अपनी कषाय को बढ़ा लेता है, तो उस समय में बांधे हुए पाप कर्मों की स्थिति बढ़ जायगी और अनुभाग भी तीव्र हो जायगा अर्थात् वह उत्कर्षण करण है ।

संक्रमण करण

(३) संक्रमण—एक कर्म की प्रकृति को बदल कर दूसरे कर्म रूप ही जाना संक्रमण करण है ।

भावार्थ—मूल आठ कर्मों में परस्पर तो संक्रमण नहीं होता । हर एक मूल कर्म की उत्तर प्रकृतियों में संक्रमण हो सकता है । जैसे जिह्यास्व कर्म का मित्र में, व मित्र का सम्यक्त्व में, व साता वेदनीय का असाता वेदनीय व असाता का सातावेदनीय में, उष गोत्र का नीच गोत्र में व नीच गोत्र का उष गोत्र में, क्रोध का मान में, मान का माया में, माया का लोभ में इत्यादि परस्पर में संक्रमण हो जाता है । परन्तु मोहनीय कर्म के भेद दर्शन मोहनीय की चारित्र मोहनीय रूप, चारित्र मोहनीय का दर्शन मोहनीय रूप नहीं होता और न चारों आयु कर्म का संक्रमण होता है । जीवों के परिणामों के निमित्त से 'मित्र' कर्म की वर्ग्याओं की प्रकृति अन्य प्रकृति रूप पकट जाती है । इस प्रकार मूल प्रकृति में संक्रमण कदापि नहीं होता ।

अपकर्षण करण

(४) अपकर्षण—किसी समय में बांधे हुए कर्मों की स्थिति एवं अनुभाग को अपने परिणामों के द्वारा घटा लेना अपकर्षण है ।

भावार्थ—जैसे किसी ने मनुष्यायु १००० वर्ष की स्थिति तीव्र अनुभाग सहित बांधी थी । पीछे आयु बन्ध के दूसरे अपकर्षण काल के समय कुछ उसके परिणामों में मज्जिनता आगई । वैसी अल्प ममता नहीं रही या वैसा मार्दव भाव नहीं रहा वैसा पहिले आयु बन्ध के समय में था । तब वह जीव मनुष्यायु की स्थिति घटा कर १०० वर्ष की या इससे कम उधादा कर सकता है । और अनुभाग भी उसका कमती कर सकता है । जैसे राजा भ्रेणिक ने सप्तम नरक की आयु तैत्तिस सागर की बांधी थी, पीछे चार्यिक सम्यक्त्वी हो जाने पर आयु कर्म का अपकर्षण कर डाला । अर्थात् उसकी ८४००० वर्ष की स्थिति रह गई ।

उदीरणा करण

(५) उदीरणा—जो कर्म बाधे थे उनकी आवाधा अभी पकड़े वाली नहीं है। अर्थात् उनकी अवधि अधिक है। उनकी अवधि (स्थिति) घटा कर उन कर्मों को अपने आवाधा काल के पहले ही उदय की आबलीकाल के भीतर रख देना जिससे वे कर्म जो पीछे फल देते शीघ्र ही फल देने लग जावें, इस अवस्था को उदीरणा कहते हैं।

भावार्थ—जैसे किसी को अनादिक नहीं मिलने से तीव्र क्षुधा की बाधा सता रही है, उस समय पर असातावेदनीय कर्म को कुछ वर्गणाओं को उदीरणा होने लगती है। अर्थात् वे अपने उदय के समय से पहले ही उदय होकर फल प्रकट करने लगती है। अथवा भोगी जाने वाली आयु कर्म को उदीरणा उस समय किसी जीव के हो जाती है जब वह विष खाकर या अग्नि में जल कर वा श्वासोच्छ्वास का निरोध कर या ऐसे ही और भी कई कारण हैं जिनको मिला कर मरण कर जावे, तब आयु कर्म की सब वर्गणाएं एकदम उदय में आकर खिर जावे और उस प्राणी को यह शरीर छोड़ना ही पड़े।

सत्व करण

(६) सत्व या सत्ता—कर्मों का बध हो जाने पर जब तक वे कर्म उदय, उदीरणा, या निर्जरा को नपाकर आत्मा के प्रदेशों में एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध रूप बँटे रहें, उनकी इस मौजूदगी को सत्व या सत्ता कहते हैं।

उदयकरण

(७) उदय—कर्मों का अपनी स्थिति पूरी होते हुए उदय आना या फल दिखाकर मड़ जाना। बहुधा जो कर्म अपनी स्थिति पूरी होने पर उदय आते हैं, बाहरी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का निमित्त न पाकर बिना फल दिखाये मड़ जाते हैं। यदि निमित्त अनुकूल होता है तो फल दिखाकर मड़ते हैं। यह बात ऊपर दिखा चुके हैं कि कर्म बन्धन के पीछे आवाधा काल छोड़ कर शेष अपनी सर्वे स्थिति में बट जाते हैं और फिर इसी बटवारे के अनुसार समय २ पर मड़ते रहते हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ, चारों कषायों का बन्ध तो एक साथ (एक समय) हो सकता है; परन्तु उदय एक समय में एक का ही होता है। इसका भाव यह है कि चारों कषायों की वर्गणाएं हर समय अपने बटवारे के अनुसार मड़ती हैं; परन्तु जिसका बाहरी निमित्त होता है, उसका उदय कहलाता है, यद्यपि उनकी वर्गणाएँ भी अवश्य मड़ती हैं। इस प्रकार और कर्मों में भी अवस्था होती रहती है। इसलिये जो कर्म फल प्रगट कर खिरते हैं उनके उदय को रसोद्घय कहते हैं और जो बिना फल किये ही मड़ जाते हैं उनके उदय को प्रदेशोदय कहते हैं। इस प्रकार के शब्द व्यवहार में प्रचलित हैं।

उपशम करण

(८) उपशम—कर्म वर्गणाओं के उदय काल में आने को अराक्य कर देना उपशम कहलाता है ।

मांवार्य—जैसे मिध्यात्व कर्म का उदय बराबर जारी है ! उस कर्म के उदय को कुछ काल के लिये रोक देना या उसको दबा देना उपशम कहलाता है ।

निघत्ति करण

(९) निघत्ति—जिन कर्मों का ऐसा बन्ध हुआ हो कि उनका संक्रमण किया जा सके, और न उनको शीघ्र उदय में लाया जा सके, यद्यपि उनमें स्थिति व अनुभाग का उत्कर्षण तथा अपकर्षण हो सकता है, उन कर्मों की ऐसी स्थिति को (अवस्था को) निघत्ति कहते हैं ।

निकांचित करण

(१०) निकांचित—जिन कर्मों का ऐसा बन्ध हो कि न तो उनका संक्रमण किया जा सके, न शीघ्र उदय में लाया जा सके, न उनमें स्थिति या अनुभाग का उत्कर्षण या अपकर्षण किया जा सके, अर्थात् वे जैसे बन्धे थे वैसे ही फल देकर भट्टे, उन कर्मों की ऐसी दशा को निकांचित कहते हैं । इस तरह कर्मों की दश अवस्थाओं का वर्णन किया । ऐसे कर्मों की निर्जरा करने वाला जो जीव है उसको सिद्धान्त दृष्टि से सम्यक्स्वी कहते हैं ।

ऐसे सम्यग्दृष्टि के सामान्यतया स्वरूप का दिग्दर्शन कराते हैं ।

सम्यक्स्वी का सामान्य स्वरूप को उपसंहार

सम्यक्स्वी का जीवन बढ़ा पवित्र होता है । वह अपने आप को कर्ता मोक्ष नहीं मानता । वह बन्धन मुक्ति का स्वरूप अच्छी तरह समझता है । संसार, शरीर और भोगों की हेयता और आत्मतत्त्व की उपादेयता का उसके निश्चल भ्रमण रहता है । वह सुमेव की तरह टूट होता है । अगत के बाह्य पदार्थों का संसर्ग उसके लिए एक प्रकार का रोग है, उससे वह मुक्त होना चाहता है । ज्ञान ही उसका धन है क्योंकि यही अजर अमर है । इसमें उसे जो अनन्द आता है उसकी विशेषता आत्मानुभूति के बिना नहीं जानी जा सकती । यह स्वयं ही अपना साध्य और साधक है । यथा :—

एष ज्ञानधनो नित्यमात्मासिद्धिमभीप्सुमिः ।

साध्यसाधकभावेन द्विवैकः सङ्गपास्थताम् । १५ । [समयसार कलशा]

अर्थ—यह आत्मा सदा ही ज्ञान का समुदाय रूप है । यह ही साध्य है, और यह ही साधक है । इस प्रकार दो रूप होकर भी एक है । ऐसा समझकर जो सिद्धि चाहते हैं उनको ऐसी उपासना करना योग्य है । और भी कहा है—

स्यात्सम्यक्त्वज्ञानचारित्र्यरूपः, पर्यायाद्यदिशतो मुक्तिमार्गः ।

एको ज्ञाता सर्वदैवाद्वितीयः, स्याद् द्रव्यार्थादिशतो मुक्तिमार्गः । २१ । [तत्त्वसार]

अर्थ—पर्यायार्थिकनय या व्यवहारनय से सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्य तीनों रूप मोक्ष मार्ग हैं; परन्तु द्रव्यार्थिकनय या निश्चयनय से सर्वदा ही अद्वितीय एक ज्ञाता आत्मा ही मोक्ष मार्ग है । और भी कहा है—

दृग्बोधसाम्यरूपत्वाज्ज्ञाननृपर्यनुदासिता

चित्स्यामान्यविशेषात्मा स्वात्मनैवानुभूयतां । १६३ । [तत्त्वानुशासन]

अर्थ—सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य मय होने से सामान्यतया विशेष स्वरूप आत्मा को अपने ही आत्मा के द्वारा पहचान करते हुए जानते हुए व उदासीन होते हुए, अनुभव करो ये ही सम्यग्दर्शन है । और भी कहा है—

भ्राश्रेण कुराउभेयं पुग्गलजीवाण तह य कम्माणं ।

घेतत्त्वा गिय अप्पा सिद्धसरूवो परो बंभो । २५ ।

मल्लरुद्धिओखाणमओ गिवसइ भिद्धीए जारिसो सिद्धो ।

तारिस ओदेइत्थो परमो बंभो सुखेयव्वो । २६ । [देवसेनाचार्यकृत तत्त्वसार]

अर्थ—व्यान के चल से जीव का तथा पुद्गल और कर्मों का भेद करके अपने आत्मा को सिद्ध रूप व परम ब्रह्म स्वरूप निश्चय से समझ कर ग्रहण करना चाहिये । जैसे सिद्ध अधरथा मे सिद्ध भगवान सर्व मल रहित तथा ज्ञानमय विराजते हैं । उसी प्रकार (स्व) अपने

शरीर के भीतर परम ब्रह्म स्वरूप आत्मा विराजता है। सम्यग्दृष्टि ऐसा अनुभव करता है। जो ऐसा करता है। वही निश्चय सम्यग्दृष्टि है।

यह आत्मा निश्चय से या अपने स्वरूप से सर्व आत्मा व अनात्माओं में द्रष्टा है। आप आप रूप ही है। ज्ञान, दर्शन, सुख, नीच, सम्यक्त्व चारित्र रूप है। अमूर्त है, परम निर्मल आकाश के समान निर्लेप है। लोकाकारा प्रमाण असंख्यात प्रदेशी होकर भी शरीर प्रमाण अपने आकार को रखने वाला है। द्रव्य अपेक्षा नित्य है। पचाय को अपेक्षा परिणामनरील या अनित्य है। अपने गुणों से व पर्यायों से सदा तन्मय है। और भी कहा है—

“स्वसंवेदनसुषुप्तस्तनुमात्रोनिरत्ययः।

अत्यन्तसौरूपवानात्मालं कालोकविलोकनः। २१।”

अर्थ—यह आत्मा लोक व अलोक का ज्ञाता दृष्टा (जानने वाला) है, अत्यन्त सुख स्वरूप है, अविनाशी है, शरीर मात्र आकार धारी है, स्वसंवेदन या स्वानुभव से ही अनुभव में आकर प्रकाशित होता है।

निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति उस समय तक नहीं होती, जिस समय तक सम्यग्दर्शन गुण का प्रकारा पूर्व विकास अपने आत्मा में न हो। इस सम्यग्दर्शन गुण का विपरीत परिणामन अर्थात् मिथ्यात्व भाव मिथ्यात्व कर्म तथा अनन्तानुबन्धी कषायों के उदय के कारण अनादि काल से इस संसारी जीव के हो रहा है। जब तक यह उदय न हटे तब तक सम्यक्त्व गुण प्रगट नहीं होता है। इससे युग्युक्त बन्ध जीवों का यह परम पुण्यार्थ होना चाहिये कि वह उस उदय को उपशामन करके सम्यक्त्व गुण का लाभ करें। कहा भी है—

विपरीतभिनिवेशं निरत्य सम्यग्व्यपस्य निजतत्त्वं

यत्समादविचलनं स एव पुरुषार्थ सिद्धयु पायोऽयम् २५ [अमृतचन्द्रकट पुस्तक अर्थ वि.]

अर्थ—विपरीत अभिप्राय (मिथ्यात्व ब्रह्मान) को दूर करके और भले प्रकार अपने आत्म रूपी तत्त्व को निश्चयकर के उस तत्त्व से चलामान न होना अर्थात् उसमें दृढ़ता रखना ये ही पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है। यही परम पुण्यार्थ है।

इस प्रकार शुद्ध आत्मा का ब्रह्मान कर अपनी आत्मा को पूर्ण रीति से अनुभव कर उसी में स्थिर रहना अर्थात् स्वस्वाधारण चारित्र में स्थिर रहने कर्म बन्धन को काटने का मुख्य कारण है। ऐसे आत्मस्थित आत्मा को ही सम्यग्दृष्टि कहते हैं। और उसी आत्मा को सिद्धान्त शास्त्रों में निबन्ध धोतित कहा है। अन्यथा नहीं। ऐसे आत्मा के जो आगामी बन्ध का अभाव माना है, सो दर्शन मोह जनित बन्ध

का अभाव है, न कि चारित्र्य मोह जनित बन्ध का। सम्यक्त्वो के भी जो कर्म पूर्व बन्ध चुके हैं वे सत्ता में मौजूद रहते हैं। बिना आबाधा काल के उद्योग भागे वे कर्म निर्जरित नहीं होते हैं। इस प्रकार के बन्ध को निर्बन्ध करने के वास्ते उस आत्मा के निज स्वभाव चारित्र्य में स्थिर होना एवं उसका अवलम्बन लेना बताया है, कि निज स्वभाव में स्थिर हुए बिना पूर्व या आगामी बन्ध का विष्वस नहीं होता है। इसलिये उसमें चारित्र्य की आवश्यकता पड़ती है। सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान होजाने पर भी जब तक चारित्र्य नहीं होता है तब तक आत्मा कर्म बन्धन से मुक्त नहीं हो सकती और उसकी कमी मुक्ति नहीं हो सकती चारित्र्य ही मुक्ति का साक्षात् कारण है। वह निश्चय चारित्र्य है उस चारित्र्य का साधक व्यवहार चारित्र्य है वह सम्यक्त्वो को धारण करना पड़ता है। उस चारित्र्य (संयम) के दो भेद हैं एक सकल संयम दूसरा देश संयम। सकल संयम का व्याख्यान तो हम इस ग्रन्थ के पूर्वार्ध में कर चुके हैं। अब देश संयम जिसको आक धर्म कहते हैं उसका व्याख्यान किया जा रहा है।

इस प्रकार भी १०८ दिगम्बर जैनाचार्य भी स्वयंशरणी महाराज द्वारा विरचित
संयम-प्रकाश नामक ग्रंथ के उत्तरार्द्ध की सम्यग्दर्शनविकार
नामक प्रथम किरण समाप्त हुई।

श्री १०८ दिगम्बर जैनाचार्य—

श्री सूर्यसागरजी महाराज विरचित

संयम-प्रकाश

उत्तार्द्ध-द्वितीय किरण

(गृहस्थ धर्म)

संयम—प्रकाश

उत्तरार्द्ध

द्वितीय किरण

पात्निकाचाराधिकार

* मङ्गलाचरणम् *

नमः श्रीवीरनाथाय विनष्टाशेषकम्पये ।

अनन्तज्ञानयुक्ताय धर्मतीर्थप्रवर्तिने ॥ १ ॥

अथ—मैं संयम प्रकाश ग्रन्थ के आबक धर्म अधिकार के प्रारम्भ में घातिया कर्मों—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, और अन्तराय—के लय करने वाले, बीतरागी, अनन्त विज्ञान सहित सर्वज्ञ तथा धर्मतीर्थ के प्रचान नेता २४वें तीर्थकर भगवान् महाबोर स्वामी को नमस्कार करता हूँ ।

“दुःखादुद्विजते सचः सर्वभ्यमुखमीप्सिः तम्”

अर्थात्—संसार के समस्त प्राणी दुःखों से डरते हैं तथा सुख की अभिलाषा करते हैं ।

कोई भी प्राणी भूख प्यास आदि सहज दुःख, वात पित्त और कफ की विषमता से होने वाले बुखार गल गण्डादिक शारीरिक दुःख, अति वृष्टि—(अत्यन्त वर्षा) अनावृष्टि—(बिलकुल वर्षा न होना) आदि आगन्तुक दुःख, तथा मिथ्यात्व, अन्याय और अधर्म्य-भक्षण से होने वाले, अबवा मिथ्यात्व अज्ञान और असंयम से होने वाले संसार रूपी कारावास के आवागमन आदि के अन्तरङ्ग दुःखों से दुःखी नहीं सं. प्र. च. कि. २

होना चाहता। सभी की इच्छा वास्तविक सुख प्राप्ति की है। उस वास्तविक सुख की प्राप्ति धर्म रूपी अमोघ औषधि के सेवन से हो सकती है। उस धर्म के विषय में आचार्य सोमदेव सूत्रि ने कहा है—

“धर्मात् क्लेशजन्तुर्मवति सुखी जगति स च पुनर्धर्मः”

किं रूपः किं भेदः किमुपायः किं फलञ्च जायेत ॥ १ ॥ [यशस्तिलक ६ आरवास]

अर्थ—हे पूज्य ! धर्म के अनुष्ठान से प्राणी को वास्तविक सुख प्राप्त होता है। अतः कृपया उस धर्म का स्वरूप, भेद, उपाय, और फल कहिये।— उत्तर सुनिए—

यस्माद्भ्युदयः पुंसां निःश्रेयसफलाभयः ।

वदन्ति विदिताम्नोयास्तं धर्मं धर्मधरयः ॥ १ ॥

स प्रवृत्तिनिवृत्त्यात्मा गृहस्थेत्तगोचरः ।

प्रवृत्तिर्भुक्तिहेतौ स्यान्ननिवृत्तिर्मंत्रकारणात् ॥ २ ॥

सम्यक्त्वज्ञानचारित्रत्रयं मोक्षस्य कारखं ।

संसारस्य च भीर्मांस्यं मिथ्यात्वादि चतुष्टयम् ॥ ३ ॥

सम्यक्त्वभाषनामाहुयुक्तिपुक्तेषु वस्तुषु ।

मोहसन्देहविभ्रान्तिवर्जितं ज्ञानमुच्यते ॥ ४ ॥

कर्मादाननिमिषायाः क्रियायाः परमंशमम् ।

चारित्र्योचितचातुर्याभारुचारित्र्यसिद्धिरे ॥ ५ ॥ [यशस्तिलक ६ आरवास]

अर्थ—जिन कतेव्यों के अनुष्ठान से मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो उसे शास्त्रकार धर्माचार्यों ने धर्म कहा है।

वह प्रवृत्ति निवृत्तिरूप—धर्म श्रावक और सुनियों द्वारा पालन किया जाता है। अर्थात् मोक्ष के कारण सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यक्चारित्र्य में प्रवृत्ति करना संसार के कारण मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान, एवं मिथ्याचारित्र्य से निवृत्त होना ही धर्म है।

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र इन तीनों की प्राप्ति ही मोक्ष का मार्ग है, और मिथ्यात्वादि बहुह्य संसार के कारण हैं। तत्त्वार्थ सूत्र में भी कहा है—“सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गाः”।

युक्ति से सिद्ध-परमार्थ रूप-जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्वों का यथार्थ-जैसे का तैसा (हेय, उपादेय और ज्ञेय रूप से) अद्वान करना सम्यग्दर्शन है तथा चक्र जीवादि सात तत्वों को संशय, विपर्यय और अनप्यवसाय रहित जैसे का तैसा जानना सम्यग्ज्ञान कहलाता है।

चारित्र पालने में निपुण ऋषियों ने सम्यग्ज्ञानी का ज्ञानावरण आदि कर्मों के ग्रहण करने में निमित्त योग और कषायवि रूप क्रियाओं से निवृत्ति-दूर होना-उत्ते सम्यक् चारित्र कहा है।

सम्यक् चारित्र के भेद

सकलं विकलं चरखं तत्सकलं सर्वसङ्गविरतानाम्।

अनगाराखां विकलं सागाराखां ससङ्गानाम् ॥ ४ ॥ [रत्नकरवह आवकाचार]

अर्थ—हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह आदि के त्याग रूप सम्यक् चारित्र के दो भेद कहे गये हैं (१) सकल चारित्र (२) और विकल चारित्र। सर्व परिग्रह त्यागी मुनियों के सकल चारित्र होता है और परिग्रही भावकों के विकल चारित्र। सकल चारित्र का वर्णन मुनि. धर्म-निरूपण में किया जा चुका है।

अब भावकों के विकल चारित्र की विस्तृत व्याख्या की जाती है—

भावक का स्वरूप

“सम्यग्दर्शनसम्पन्नः प्रत्यासन्नामृतः प्रभुः”

सम्याच्छ्रवकषर्माहो धर्मः सः त्रिविधो भवेत् ॥ १ ॥ [धर्म० भा०]

अर्थ—जो सम्यग्दर्शन से युक्त हो और जिसकी संसार की स्थिति निरुद्ध हो वही पुरुष भावक धर्म ग्रहण करने के योग्य होता है।
सं प्र. च. कि. २

[१२२]

धर्म के तीन भेद

“पञ्चचर्यासाधनञ्च त्रिधाधर्मं विदुर्बुधाः”

तद्योगात् पाक्षिकः श्राद्धो नैष्ठिकः साधकस्तथा ॥ २ ॥ [धर्म० ब्रा०]

अथ—महर्षियों ने पक्ष, चर्या और साधन इन भेदों से धर्म के तीन भेद किये हैं। इन तीनों के धारण करने वाले क्रम से पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक श्रावक के भी तीन भेद हो जाते हैं।

पक्ष और पाक्षिक का स्वरूप

“मैत्र्यादिभावनावृद्धं त्रसप्राणिवधोज्झनम्”

हिंम्यामहं न धर्मादौ पक्षः स्यादिति तेषु च ॥ ३ ॥

सभ्यगृष्टिः सातिचारमूलाणुव्रतपालकः ।

अर्चादिनिरतरस्वग्रपदं काशीह पाक्षिकः ॥ ४ ॥ (धर्म० ब्रा०]

अब विस्तार के साथ तीनों धर्मों का वर्णन किया जाता है। क्रम प्राप्त प्रथम पाक्षिक श्रावक का स्वरूप कहते हैं। संसार के प्राणियों में मैत्री भाव रखना, वे सब सुखी रहें ऐसा चिन्तन करना, गुणवानों को देखकर प्रमोद—हर्ष प्रकट करना और दुःखी प्राणियों को देव्यद दया भाव रखना एवं धर्म से विपरीत चलने वालों में माध्यस्थ्य भाव रखना, रागद्वेष न करना, उक्त चारों भावनाओं से चारित्र्य संयम धर्म की वृद्धि करने को, एवं दो इन्द्रिय, ते इन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय रूप त्रस जीवों की संकल्पी हिंसा के त्याग करने को, तथा धर्म आदि के निमित्त जीव हिंसा न करने को पक्ष कहते हैं। अर्थात् उक्त प्रकार के संयम धर्म के पालने की प्रवृत्ति को पक्ष कहते हैं। जो सम्यग्दृष्टि हो अर्थात् सच्चे देव, शास्त्र और गुरु का ३ भूवृता, ६ अनायतन, ८ सद और शंकादि आठ दोषों से रहित, तथानिराङ्कित आदि आठ अङ्ग सहित, यथार्थ भद्रा करने वाला हो तथा अतिचार सहित आठ मूल गुण एवं पांच अणुव्रतों (१ अहिंसाणुव्रत २ सत्याणुव्रत ३ अचीर्याणुव्रत ४ ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाणाणुव्रत) का जो पालन करने वाला हो और देव शास्त्र तथा गुरु की पूजन का अनुरागी हो, तथा आगे प्रतिमा रूप संयम धर्म पालने का इच्छुक हो, वह पाक्षिक श्रावक कहलाता है।

नैष्ठिक भावक का लक्षण

“दोषं संशोध्य संजातं पुत्रेन्यस्य निजान्वयम्” ।

त्यजतः सद्यः चर्यास्याभिष्टावाचाम भेदतः ॥ ५ ॥

दृष्ट्यादिदशधर्माणां निष्ठानिर्वहणं मता ।

तपाचरति यः सः स्यान्नैष्ठिकः साधकोत्सुकः ॥ ६ ॥ [धर्म० भा०]

अर्थ—खेती व्यापार आदि आरम्भ के कार्यों से जो दोष उत्पन्न हुए हैं; उन्हें प्रायश्चित्त विधि से संशोधन करके अपने कुटुम्ब के भार को पुत्र को सौंप कर अथवा यदि पुत्र न हो तो किसी योग्य उत्तराधिकारीको सौंपकर गृह त्याग करने वाले के चर्या-नैष्ठिक धर्म-उत्पन्न होता है ।

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यक् चारित्र्य रूप धर्म का, तथा उत्तम जमा, मार्तण्ड, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिञ्चन और महाचर्य इन दश धर्मों के एक देश का पालन करने वाला नैष्ठिक भावक कहा गया है । यह साधक के लक्षण पद का इच्छुक होता है ।

साधन और साधक भावक का लक्षण

स्यादन्तेऽन्नेह कायानामुज्ज्वलादध्यानशुद्धिता ।

आत्मनः शोचनं ह्येयं साधनं धमसुत्तमम् ॥ ७ ॥

ज्ञानानन्दमथात्मानं साधयत्येष साधकः ।

श्रितापवादलिङ्गेन रागादिष्वयतः स्वयुक् ॥ ८ ॥ [धर्म० भा० ५।७।८]

अर्थ—मरण समय में अन्न और शरीरादिक से ममत्त्व छोड़ कर ध्यान की शुद्धि में आत्मा के शुद्ध करने को साधन नाम का धर्म समझना चाहिये ।

अर्थान् अपवाद दृष्टि से रागद्वेष क्रोध मान माया और लोभ कपाय के नाश हो जाने से और वास्तविक दृष्टि से—राजमार्ग दृष्टि से—अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ के विशिष्ट जयोपशम हो जाने से, जिसने अपवाद लिङ्ग—नन्ममुनिमुद्रा को धारण कर ज्ञानानन्द स्वरूप

आत्मा का साधन किया है, उसको साधक मानक कहते हैं।

मानक के गृहस्थ धर्म के पालने की योग्यता निम्न प्रकार के सफ़रतन्त्रों से होती है—

न्यायोपाचधनो यजन् गुह्यगुरुन् मङ्गीश्वरगर्भज—
अन्योन्याहुगुह्यं तदर्हगृहणी स्थानानयो द्वीमयः ॥

युक्ताहारविहारभार्यसमितिः प्राज्ञः कृतज्ञो वशी
शृण्वन् धर्मविधिं दयालुर्धर्मीः सागार धर्मं चरेत् ॥ ११ ॥ [सागार धर्मसूत]

अर्थ—जो पुरुष न्याय से वाणिज्य, कृषि आदि उपायों द्वारा द्रव्य कमाता है, सद्गुरुण और पूज्य माता पिता आदि हितैषियों को विनय करता है, सत्य एवं मीठे वचन बोलता है, धर्म, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों का परस्पर विरोध रहित सेवन करता है, ऊपर कहे हुए तीनों पुरुषार्थों के पालन में सहयोग देने वाली धर्म पत्नी से युक्त है, जो लज्जा सहित है, योग्य रीति से आहार और विहार करता है, सज्जनों की सत्संगति करता है, विचार शील एवं ज्ञानवान् है, कृतज्ञ—किये हुए उपकार को भानने वाला है, जितेन्द्रिय—इन्द्रियों को बरा में करने वाला है, धर्म विधि को सुनता रहता है, दयालु है, पापों—द्वेष, शूँठ, चोरी, कुरीत, परिमह, मिथ्यात्व, अन्याय, अभक्त्य, विरवासाघात, परनिन्दा, आत्म प्रशंसा, कृतघ्नता आदि से जो भय करने वाला है, ऐसा पुरुष गृहस्थ धर्म सेवन का अधिकारी है।

भावार्थ—नीति युक्त—स्वामि द्रोह, मित्रद्रोह, विस्वासघात, चोरी, आदि अन्याय से रहित, माङ्गल्य, सन्निय, वैरय, और शूद्र, इन वर्णों के अनुकूल वाणिज्य आदि न्याय रूप जीविका के उपायों से धन कमाने वाला मानक ही गृहस्थ धर्म का अधिकारी है। क्योंकि जो अन्याय से धन कमाता है उसे राजा भी दण्ड देता है, और उसका लोक में भी अपमान होता है। इसलिये न्याय युक्त जीविका से धन कमाना गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है; बिना धन के गृहस्थधर्म चल नहीं सकता।

आगे बताते हैं कि निम्न प्रकार के पुरुषों के पास धन नहीं रहता है—

तादात्मिकमूलहरकदर्येषु नासुलभः प्रत्यवायः ॥ ६ ॥

यः किमप्यसं चिन्त्योत्सर्गार्थं व्ययति स तादात्मिकः ॥ ७ ॥

यः पितृपैतामहमर्षमन्यायेन मक्षयति स मूलहरः ॥ ८ ॥

षो मृत्यात्मपीढाम्यामर्षं संचिनोति सः कर्द्वर्षः ॥ ९ ॥

तादात्मिकमूलहरयोरपत्यां नास्ति कन्याश्वं ॥ १० ॥

कदाप्यार्षार्थसंग्रहो राजदापादतस्काराश्वामन्यतमस्य निधिः ॥ ११ ॥ [नीतिवाक्यामृत]

अर्थ—तादात्मिक, मूलहर और कर्द्वर्ष इन तीनों के पास धन नहीं रहता ।

जो बिना विचारे कमाये हुए धन को खर्च करता है, अर्थात् धान्दनी से भी क्यादा खर्च करता है उसे तादात्मिक कहते हैं ।

जो अपने पिता तथा दादा की संचित कमाई को केवल खाता है—खर्च करता है, नया कुछ नहीं कमाता उसे मूलहर कहते हैं ।

जो नौकर पात्रों तथा अपने कुटुम्ब को कष्ट पहुंचा कर धन को जमीन में गाड़ देता है उसे कर्द्वर्ष—लोभी कहते हैं ।

इन में तादात्मिक और मूलहर का अविष्य में कन्याश्व नहीं हो सकता; क्योंकि वह दरिद्रता के कारण कष्ट उठावेगा ।

लोभी का धन, राजा या कुटुम्बी एवं चोर इन में से किसी एक के हाथ लगेगा । इसलिये न्याययुक्त आजीविष्य से जो भावक धन कमाता है वही भावक धर्म का अधिकारी है ।

संसार में गृहस्थ के लिए धन की अनिवार्य आवश्यकता है । उस के बिना मनुष्य दरिद्र कहलाता है । दरिद्र के दुःखों का पार नहीं है । क्या भी है—

“दारिद्र्यादपरं नास्ति प्राञ्चिनामरुन्तुदम् ।

अत्यक्तं मरुशं प्राञ्चैः प्राञ्चिनां हि दरिद्रता ॥ ६ ॥ [अत्र ब्रह्ममणि तृतीय स्कन्ध]

अर्थ—मनुष्यों को दरिद्रता से बढ़कर दूसरा कोई दुःख देने वाला नहीं है । निश्चय से दरिद्रता प्राणों के बिना निकले मरण है । और भी क्या है—

रिक्तस्य हि न जागर्ति कीर्तनीयोऽखिलो गुणः ।
 इन्त किं तेन विद्यापि विद्यमाना न शोभते ॥ ७ ॥
 स्यादाकिञ्चित्करः श्लोऽयमाकिञ्चन्येन वञ्चितः ।
 अलमन्यैः स साकूतं धन्यवक्रं च पश्यति ॥ ८ ॥
 संपञ्चलाभफलं पुंसां मज्जनानां हि पोषणम् ।
 साकार्यफलनिम्बोऽपि श्लाघ्यते न हि चूतवत् ॥ ९ ॥ [सत्र चूडामणि तृतीय लम्ब]

अर्थ—निर्धन मनुष्य के प्रशंसनीय गुण भी प्रकाशित नहीं होते। खेद है कि और तो क्या कहा जावे, दरिद्र पुरुष की विद्या भी शोभा को प्राप्त नहीं होती। वह सदा धनवानों के मुँह की ओर ताकता रहता है; किन्तु मनुष्यों का धन पाना जब ही सफल-सुख दायक हो सकता है जब उस धन के द्वारा सज्जन धर्म पात्रों की सेवा की जावे। निश्चय से नीम का वृक्ष जिस का फल केवल कौवे के लिए है आन्न के वृक्ष के समान प्रशंसनीय नहीं होता है। और भी कहा है—

मखलु विभवां मनुष्याणां यः परोपभोग्यः न तु स्वभ्यैवोपभोग्यो व्यधिक्रिय [नीति वाक्यामृत]

अर्थ—वही धन मनुष्यों का धन है जो कि परोपकार-दूसरों की भलाई में लगाया जावे अर्थात् जो दूसरों से भी भोग्य हो। और जो स्वार्थी लोभी पुरुषों का धन स्वयं केवल अपने आप भोगा जाता है वह रोग के समान है। क्योंकि उस धन से उसका भविष्य में कल्याण नहीं हो सकता। अतः न्यायिक धन हो परोपकार में व्यय होता है एवं न्याय से उपार्जन करने वाला धनी पुरुष ही धर्म का पात्र पूर्ण रूप से होने योग्य है।

यजन् गुण गुरुन्—

अपने तथा दूसरों के उपकार करने वाले, सदाचार, सज्जनता, परोपकार, चतुरता, नम्रता आदि सदगुणों को गुण कहते हैं। सत्कार, और प्रशंसा आदि से उन गुणों को पूज्य मानना गुण पूजा है।

माता, पिता, विद्या गुरु और आचार्य को गुरु कहते हैं। इनको प्रणाम करना, इनकी आज्ञा मानना तथा सेवा भक्ति करने को गुरु पूजा कहते हैं। अथवा जो सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य तथा तप आदि आत्मिक गुणों में बड़े हों, पूज्य हों, उनको गुण गुरु कहते हैं। ऐसे

गुरुओं की सेवा भक्ति करना गुण गुरुओं की पूजा कहलाती है।

एक गुरुओं तथा गुण-गुरुओं की भक्ति पूजा करने वाला ही गृहस्थ धर्म का अधिकारी है। कहा भी है—

“व्रतविद्यावयोचितेषु नीचैराचरणं विनयः पुण्यावाप्तिः शास्त्रग्रहस्यस्य-
परिज्ञानं सत्पुरुषाधिगम्यत्वं च विनय फलम्” [नीतिवाक्यामृत]

अर्थ—अहिंसा, सत्य, अचौर्य आदि व्रतों को पालने वाले त्यागी व्रती साधु आदि धर्मात्माओं तथा शास्त्र के ज्ञाता विद्वानों एवं माता पिता आदि हितैषियों की सेवा भक्ति करना विनय कहलाती है। चारित्रवानों का विनय करने से पुण्य की प्राप्ति, विद्वानों का विनय करने से शास्त्रों के रहस्य का ज्ञान और माता पिता आदि हितैषियों का विनय करने से सज्जनता, कुलीनता का परिचय आदि सब, विनय करने का फल है। कहा भी है—

गुरुद्रुहां गुणः को वा कृतघ्नानां न नश्यति ।

विद्याऽपि विद्युदाया स्यादमूलम्य कुतः स्थितिः ॥ ३३ ॥

गुरुद्रुहो न हि कापि विश्वास्या विश्वघातिनः ।

अभिभ्यतां गुरुद्रोहादन्यद्रोहात् कुता भयम् ॥ ३४ ॥ [अत्र चूडामणि वि. लम्ब]

अर्थ—माता, पिता और गुरु जनों से वैर विरोध करने वालों का कौनसा गुण नष्ट नहीं होता ? अर्थात् सभी गुरु नष्ट हो जाते हैं। उन लोगों की विद्या भी विजली के समान क्षणस्थायी होती है। ठीक ही है कि जड़ रहित वृक्ष या मद्गज की स्थिति कैसे हो सकती है ? तात्पर्य यह है गुरु विद्या का कारण है उससे द्रोह करने पर विद्या रूप कार्य की निष्पत्ति नहीं हो सकती।

माता, पिता और गुरुजनों से वैर विरोध करने वाले कृतघ्न सम्पूर्ण संसार के नारा करने वाले हैं। अर्थात् उनकी संसार में व्रतों की नहीं रहती। अतः उनका कहीं पर भी विश्वास नहीं करना चाहिये। क्योंकि जो गुरुओं तक से द्रोह करने में नहीं चूकते वे लोग अन्यो के साथ विरोध करने से भयभीत होंगे—यह बात असम्भव है। और भी कहा है—

“कचिदपि कर्मणि पितुराज्ञां न लङ्घयेत् किं नु खलु रामः

क्रमेण विक्रमेण वा हीनो यः पितुराज्ञया बनमाचिवेश” । [नीतिवाक्यामृत]

अर्थ—पुत्र का कर्तव्य है कि वह माता पिता की कठोर से कठोर आज्ञा का पालन करे, उसे उल्लङ्घन न करे, उस आज्ञा के पालन करने में उसे कितना ही स्वार्थ त्याग करना पड़े; वह उसकी जरा भी अपेक्षा न करे। परन्तु उसमें उसके नीति और धर्म की सुरक्षा रहनी आवश्यक है। क्या राजकुमार रामचन्द्र राजनीतिक शक्ति, सेना, कोष व पराक्रम से कम थे ? जो कि अपने पिता राजा दशरथ की आज्ञा से बनवास स्वीकार किया। रामचन्द्र ने शक्तिशाली होते हुए भी अपने पिता राजा दशरथ की कठोरतम आज्ञा (बनवास को जाने) का पालन किया, उसमें उन्हें अनेक कष्ट सहने पड़े। उन कष्टों की उन्होंने जरा भी परवाह नहीं की। राज्य सम्पत्ति को छोड़कर बनवास को प्राप्त हुए।

हमारे जन्म लेने के समय हमारे माता पिता जो दुःख और क्लेश सहन करते हैं। यदि उसका कोई बदला चुकाना चाहे तो वह उनकी सौ वर्ष सेवा करने पर भी नहीं चुका सकता। इसलिये सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्यादि गुणों से युक्त तथा हितैषी माता पिता आदि की आज्ञा मान कर उनकी भक्ति सेवा करने वला ही गृहस्थ धर्म का अधिकारी है।

सद्वीः

जो हितमित और मयुर वचन बोलता है और जो पुरुष किसी की निन्दा तथा अपनी प्रशंसा नहीं करता वह पुरुष ही सद्गृहस्थ के धर्म को ग्रहण करने योग्य समझ गथा है। कथा भी है—

परमर्षस्पर्शकरमश्रद्धयमतिमात्रं च न भाषेत [नीतिवाक्यामृत]

अर्थ—मनुष्यों को दूसरों के इव्य को चोट पहुँचाने वाले, विश्वास से रहित, अधिक वचन नहीं बोलने चाहिये।

अन्यान्त्यानुगुणं त्रिवर्गं भजन्—

जो धर्म, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों को परस्पर बाधा—रहित सेवन करता है वही गृहस्थ धर्म का पात्र है।

जिन कर्तव्यों से अभ्युदय अर्थात् देवेन्द्र, नागेन्द्र और चक्रवर्ती आदि के पद एवं परम्परा से निश्चयस—मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे धर्म कहते हैं।

सं प्र.

ब. कि. २

जिससे लौकिक समस्त कर्मों की सिद्धि हो उसे धर्म कहते हैं। इसी को द्रव्य, धन, सम्पत्ति और जायवादा भी कहते हैं।

पंचेन्द्रियों के स्पर्श रसादि विषयों में जो प्रीति है, उसे काम कहते हैं।

इस प्रकार धर्म, धर्म और काम इन तीनों पुरुषार्थों को त्रिवर्ग कहते हैं। इनके बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ प्रायः है। इन पुरुषार्थों को इस प्रकार सेवन किया जावे कि एक से दूसरे में बाधा उपस्थित न हो।

परस्परविरोधेन त्रिवर्गा यदि सेव्यते ।

अनर्गलमतः सौर्यमपवर्गोऽप्यनुक्रमात् ॥ १६ ॥ [अन्न सूक्तमणि प्र. जम्ब]

धर्म—यदि एक दूसरे के विरोध के बिना धर्म, धर्म और काम ये तीनों पुरुषार्थ सेवन किये जावें, तो बिना किसी प्रतिबन्ध के मुक्त मिल सकता है। और क्रम से मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। इसलिये उक्त तीनों पुरुषार्थों में परस्पर बाधा नहीं होनी चाहिये। जो मानव धर्म और धर्म में बाधा कर केवल काम पुरुषार्थ का सेवन करता है वह गृहस्थ धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि काम की प्राप्ति धन से होती है और उसका कारण धर्म है, इसलिये उक्त पुरुषार्थों को परस्पर बाधा रहित सेवन करने वाला ही भावक धर्म पालन कर सकता है।

तदर्हगृहस्थीस्थानालयः—

गृहस्थ के लिये उक्त त्रिवर्ग सेवन करने योग्य धर्मपत्नी, गाँव एवं नगर तथा मकान होना आवश्यक है। तभी वह भावक धर्म पालन कर सकेगा।

जो अपनी जाति की हो तथा पंच माता पिता गुरु और सम्बन्धनों की साक्षी से जिसके साथ विवाह संस्कार हुआ हो। ऐसी सुरतीक्ष्ण सदा चारिणी धर्मपत्नी को गृहिणी कहते हैं।

आगे यह बतलाते हैं स्त्री का क्या कर्तव्य है—

“शुभ्रस्य गुरुन् कुर्वन् प्रियसस्त्रीवृत्तिं सपत्नीजने

महर्षिप्रकृतापि रोषयन्तया मास्य प्रतीप तमः ॥

भूमिष्टं भव दक्षिणा परिजने भोगेष्वनुत्सेकिनी ।

यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयोवासाः कुलस्थाधयः ॥ [अ० शाकुन्तल चतुयाङ्क]

अर्थ—शाकुन्तलाको ससुराल जाते समय कएव उसके पिता ने निम्न प्रकार से पत्नी धर्म का उपदेश दिया है—

हे पुत्रि ! सासु, असुर आदि की सेवा करना, सपत्नी मित्रियों में प्यारी सहेलियों जैसा वर्ताव रखना, अर्थात् उनसे प्रेम का व्यवहार रखना, पति के नाराज होने पर भी तुम उसके विरुद्ध मत चलना तथा पंचेन्द्रियों के अच्छे २ भोगों को प्राप्त करके भी अभिमान मत करना, धर्म को मत भूलना, इस प्रकार के धर्म को अर्थात् पतिव्रत्य स्त्री धर्म को पालन करने वाली स्त्रियां सच्ची गृहिणी एवं धर्मपत्नी कहलाती हैं। और उक्त कथनों से जो विरुद्ध चलने वाली हैं वे कुल की भीमारी हैं।

एक कर्तव्य परायण धर्म पत्नी के होने से आवक धर्म की पालना होती है। इसी प्रकार गृहस्थ के लिये ऐसे गांव एवं नगर में रहना चाहिये जहाँ पर धर्मसाधन हो सके, तथा न्याय युक्त बाण्ड्य आदि से निर्वाह कर सके। इसी प्रकार घर भी अच्छे मोहल्ले एवं सत्संग में होना आवश्यक है।

हीमय :—

अर्थात् लज्जा करने वाला।

जो निर्लज्ज-वेशर्मा होगा वह अपने देश जाति और धर्म से विरुद्ध आचरण करने में नहीं डरेगा। अतएव आवक धर्म में लज्जा-शाली की आवश्यकता है।

युक्ताहारविहारः—

जिसके आहार-भोजन, और विहार-स्थान, योग्य-शास्त्रानुकूल हों। आचार शास्त्र में जिन पदार्थों के खाने का निषेध किया गया है, उनको नहीं खाना चाहिये, क्योंकि अभिषेक भक्षण से हमारे रसत्रयरूप धर्म की हानि होती है; साथ में हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब होता है। इसी प्रकार आयुर्वेद शास्त्र में जो पदार्थ प्रकृति-वात पित्त अग्नि कफ, एवं श्लेष्म के विरुद्ध बताये गये हैं उन्हें नहीं खाना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से अनेक शारीरिक रोग प्रसित होने के कारण वह व्यक्ति पुरुषाित्रय के अग्रपुत्र का अधिकारी नहीं रहेगा।

आर्यसमितेः—

गृहस्थ को सदाचारी सज्जन पुरुषों की सङ्गति करनी चाहिये। जुहारी, धूर्त, व्यवहारी, मिथ्यात्वी, मांड, माभवी और नट
सं. प्र.
च. कि. २

आदि अशिष्ट पुरुषों की संगति नहीं करनी चाहिये। कहाभी है—

शिष्टजनसंसर्गदुर्जनासंसर्गाभ्यां पुरातनमहापुरुष-
चरितोत्थिताभिश्च कथाभिराहार्यं व्यसनं प्रतिवचनीयात् ॥ ४ ॥ [नीतिवाक्यामृत]

अर्थ—सज्जनों की संगति करके दुष्टों की संगति का त्याग कर तथा पूज्य महा पुरुषों—त्रेसठ शलाका के पूज्य महा पुरुषों—
२४ तीर्थङ्कर, १२ चक्रवर्ती, ६ नारायण, ६ प्रतिनारायण, और ६ बलभद्र के चरित्र—प्रथमानुयोग के शास्त्रों को पढ़कर या सुनकर, कुसंग से उदात्त
हुए व्यसनो—खोटी आदतों को छोड़े। कहाभी है—

अनर्थायानोऽपि विशिष्टजनसंसर्गात् परां व्युत्पत्तिमवाप्नोति ॥ १ ॥
अन्यैव खलु काचिच्छायोपजलतरुणाम् ॥ २ ॥
असुगन्धमपि सूत्रं कुसुमसंयोगात् किं नाराहति देवशिरसि ॥ ३ ॥
महद्भिः पुरुषैः प्रतिष्ठितोऽश्वापि भवति देवः किं पुनर्मनुष्यः ॥ ४ ॥
तथा चानुश्रूयते विष्णुगुप्तानुग्रहादनधिकृतोऽपि
किंल चन्द्रगुप्तः साम्राज्यवदमवापेति ॥ ५ ॥ [नीतिवाक्यामृत]

अर्थ—मूल मनुष्य भी विद्वानों की संगति से विद्वान् होजाता है—

जल के पास—नदी कुए आदि के किनारे वृक्षों की छाया अन्य ही होती है—अर्थात् जल की समीपता से शीतलता अवश्य उसमें
पाई जाती है।

निर्गन्ध भी सूत-धागा, फूलों की संगति से साजा बन जाने पर क्या राजा आदि बड़े पुरुषों के मस्तक पर आरूढ़ नहीं होता ?
अवश्य होता है।

पाषाण भी उत्तम पुरुषों द्वारा प्रतिष्ठित होने पर देवत्व को प्राप्त हो जाता है; फिर यदि मनुष्य महापुरुषों की संगति करे तो
उसमें अवश्य सद्गुणों का संचार होगा।

बन्धुगुप्त मौर्य राज्य का अधिकारी न होने पर भी उस समय उसके पास नन्द राजा से खोहा लेने के लिये प्रचुर सैनिक शक्ति तथा सज्जाना नहीं था तथापि चाणक्य नामक राजनीति के महापुरंघर विद्वान् की संगति से राज्य लक्ष्मी को प्राप्त हुआ। यह सब सत्संगति का महात्म्य था।

अतः सज्जन पुरुषों की संगति करने वास्त्वाभावक चर्म को ग्रहण करने का विशेष रूप से पात्र है।

प्राज्ञः—

अर्थात् जो हेय—छोड़ने योग्य, उपादेय—ग्रहण करने योग्य कार्य को जानकर द्रव्य, ज्ञान, काल, आदि का तथा भविष्य का विचार करके चलता है उसे प्राज्ञ कहते हैं। अथवा बुद्धिमान् विद्वान् भी कहते हैं। कहा भी है—

हेयोपादेयविज्ञानं नो चेद्बुद्धयः श्रुतौ श्रमः। [सन्न च्छामणि]

अर्थ—जिसे हेय—छोड़ने योग्य, उपादेय—ग्रहण करने योग्य वस्तु का ज्ञान आदि यदि ऊपज नहीं हुआ तो शास्त्रों में परिश्रम करना व्यर्थ है। और भी कहा है—

“सत्यं तपोज्ञानमहिंसता च विद्वत्प्रशामं च सुशीलता च।

एतानि यो धारयते म विद्वान् न केवलं यः पठते म विद्वान्”।

अर्थ—सत्य, तप, दया, नम्रता, सज्जनता, इत्यादि सदगुणों को जो धारण करता है, उसे प्राज्ञ एवं विद्वान् कहते हैं। जो केवल पढ़ लेता है वह विद्वान् नहीं है। और भी कहा है—

“गुणवद्गुणवद्वा कुर्वता कार्यमादौ

परिष्कारितवषार्या यत्नतः पण्डितेन ॥

अतिरमसकृतानां कर्मशामावाचै—

भवति हृदयदाही शन्यतुष्यो विपा हः ॥ १ ॥ [मर्तुहरि रातक]

अर्थ—गुणयुक्त-अच्छा, अवगुणयुक्त-बुरा कार्य करने से प्रथम विद्वान् मनुष्य उस को फल एवं परिणाम का अवश्य विचार लेना चाहिये। अर्थात् विचार कर लेने पर यदि उसका फल भविष्य में उत्तम प्रतीत होतो करना चाहिये अन्यथा नहीं करना चाहिये। तात्पर्य यह है कि आवक को यह विचार लेना चाहिए कि इस कार्य के करने से मेरे सम्यक्त्व को तो हानि नहीं होगी। क्योंकि जो कार्य विना विचारे उतावली से कर लिये जाते हैं और उसका परिणाम जब बुरा निकलता है तो हृदय में दाह पैदा करने वाला एवं कील के समान चुभने वाला उसका दुःख बहुत सताता है एवं अस्वस्थता है और फिर पश्चात्ताप होता है। और भी कहा है—

“सहसा विदधांत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम् ।

ब्रूयुते हि विपुत्रयकारणं गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः ॥ [किरातार्जुनीय छि०सर्ग]

अर्थ—मनुष्य को कोई भी कार्य उतावली से विना विचारे नहीं करना चाहिये। कार्य करते समय उसका भविष्य फल न सोचने से मनुष्य को बहुत आपत्तियां भोगनी पड़ती हैं और विचार पूर्वक काम करने वाले बुद्धिमान मनुष्य को गुणों में लुभाने वाली सम्पत्तियां, स्वयं प्राप्त होजानी हैं। इसलिये कार्य करते समय ऊहापोह ज्ञान से उसका भविष्य फल सोच कर कार्य करने वाला बुद्धिमान व्यक्ति ही आवक धर्म का अधिकारी है।

कृतज्ञः—

जो दूसरे के उपकार को मानता है तथा उपकार करने वाले के हित और कुशल की कामना कर प्रत्युपकार करता है वा इच्छा रखता है उसे कृतज्ञ कहते हैं।

ऐसा वार्षिक व्यक्ति सब को प्रिय लगता है और समय पर लोग उसकी सहायता करते हैं। जो कृतघ्न, गुणभेदा-उपकार के लक्ष्णे में उपकार करता है वह आवक धर्म के योग्य नहीं है। सबसे प्रथम आवक तीर्थङ्कर जिनेन्द्रदेव और धर्माचार्यों का ऋणी है, इसलिये उसे उनके प्रति कृतज्ञता प्रकाशित करनी चाहिये। कहा भी है—

“अभिमतफलसिद्धे रम्युपायः सुबोधः,

प्रभवति स च शास्त्राद्यस्य चोत्पचिराम्नात् ॥

इति भवति स पूज्यस्तस्मैसादप्रबुद्धये ।

न हि कृतघ्नपकारं साधवो विस्मरन्ति ॥ १ ॥”

अर्थ—मोक्ष की प्राप्ति सम्यग्ज्ञान से होती है और वह सम्यग्ज्ञान शास्त्रों—प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरयानुयोग, और द्रव्यानुयोग के पढ़ने से प्राप्त होता है। वह शास्त्र प्रधानरूप से भगवान् तीर्थङ्कर से, तथा गौणरूप से गणधरादिक धर्माचार्यों से उद्भूत हुआ है। इसलिये वे तीर्थङ्कर भगवान् और धर्माचार्य हमारे पूज्य हैं। सज्जन पुरुष किये हुए उपकार को कभी नहीं भूलते हैं। कहा भी है—

विधित्सुरेन यदिहात्मवश्यं कृतज्ञतायाः समुपैहि पागम् ।

शुश्रूहेतोऽप्यखिलैः कृतघ्नः समस्तमुद्रे जयते हि लोकम् ॥ १ ॥ [चन्द्रमचरित]

अर्थ—यदि तू इस परिवार को और समस्त लोगों को अपने वश करना चाहता है, तो कृतघ्नता का पारगामी हो, कृतज्ञ बन, कृतघ्न मत हो। क्योंकि कृतघ्न मनुष्य भले ही सम्पूर्ण गुणों से परिपूर्ण होजावे तथापि सब लोगों को क्षुब्ध कर देता है, सब लोग उससे प्रीति छोड़ देते हैं।

वशी—जितेन्द्रिय

जो समस्त इन्द्रियों को विकारों से रोकने वाला हो तथा काम, क्रोध, लोभ, मद, मान और हर्ष इन ६ अन्तरङ्ग शत्रुओं का निग्रह करने वाला हो, उसे जितेन्द्रिय कहते हैं। कहा भी है—

“हृष्टेऽर्थेऽनामक्तिविरुद्धे चाप्रवृत्तिरिन्द्रियजयः अर्थशास्त्राध्ययनं वा ८-९ [नीतिवाक्यामृत]

हृष्ट, अनुकूल—प्रियपदार्थों में अधिक आसक्ति न होने से और विरुद्ध अग्रिय पदार्थों में प्रवृत्ति न करने से, जितेन्द्रियत्व गुण प्राप्त होता है। तथा नीति शास्त्र के अध्ययन करने से भी जितेन्द्रियत्व गुण प्राप्त होता है।

“नाजितेन्द्रियाणां काऽपि कार्यमिद्विरस्ति । १

हस्तिस्नानमिवसर्वमनुष्ठानमनियामतेन्द्रियमनोवृत्तीनां २ । [नीतिवाक्यामृत]

अर्थ—जिनकी इन्द्रियां वश में नहीं हैं उन्हें किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। जिनकी चक्षु आदिक इन्द्रियां और मन वश में नहीं है उनके समस्त धार्मिक अनुष्ठान हाथी के स्नान के समान निष्फल हैं।

अर्थात् जिस प्रकार हाथी को स्नान करा दिया जाय परन्तु उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वह अपने शरीर पर धूलि हाल लेता है,

इसलिये उसका स्नान व्यर्थ है। उसी प्रकार जिन के इन्द्रियों और मन चञ्चल हैं वे कुछ भी दिखाऊ धार्मिक अनुष्ठान करें तथापि उनका कोई फल नहीं होता, क्योंकि उनकी आत्मिक परिणति दूषित है। अतः वे पापास्रव करते हैं। इसलिये सुस्वाभिलाषी श्रावक को जितेन्द्रिय होना चाहिये। वह निम्न प्रकार से अन्तरङ्ग शत्रुओं पर जब विजय प्राप्त करेगा तब वास्तविक जितेन्द्रिय समझा जावेगा। कहा भी है—

परधर्मिगृह्णातास्वनूदासु च स्त्रीषु दुरभिमन्धिः कामः ॥ १ ॥

अविचार्य परस्यात्मनो वाऽपायहेतुः क्रोधः ॥ २ ॥

दानार्हेषु स्वधनाप्रदानं परधनग्रहणं वा लोभः ॥ ३ ॥

दुरभिमंवेशामांघ्रां यथोक्ताग्रहणं वा मानः ॥ ४ ॥

कुलैश्वर्यरूपविद्यादिभिरात्मांकारकरणं परप्रकर्षनिषन्धनं वा मदः ॥ ५ ॥

निनिमित्तमन्यस्य दुःखोत्पादनेन स्वस्यार्थ-

संचयेन वा मनः प्रतिरज्जो वा हर्षः ॥ ६ ॥ [नीतिवाक्यामृत]

अर्थ—स्वस्त्री में अधिक आसक्त रहना एवं विवाहित या अविवाहित परस्त्री की अभिलाषा करना काम है।

अपनी तथा दूसरे की हानि का विचार न करके नारा का कारण क्रोध करना क्रोध है।

सत्पात्र को दान न देना तथा चोरी वगैरह अन्यायों से दूसरे के धन को ग्रहण करना लोभ है।

दुराग्रह ब हठ को न छोड़ना तथा न्याययुक्त बात को न मानना एवं घमंड करना मान है।

कुल शक्ति, ऐश्वर्य, सुन्दर रूप, विद्या आदि से उन्नत होजाना तथा दूसरों की वृद्धि को रोकने की इच्छा करना मद है।

बिना कारण किसी दूसरे प्राणी को कष्ट देना तथा अपने धन के संचय से प्रसन्न होना हर्ष है।

हन लहों अन्तरङ्ग शत्रुओं को सदा बरा में रखने वाला ही बशी—जितेन्द्रिय कहलाता है।

सद्चर्म श्रृण्वन् :—

स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को प्राप्त करने वाले सत्कर्तव्यों को धर्म कहते हैं। उन कर्तव्यों का निर्देश—कथन, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, चरणानुयोग, और द्रव्यानुयोग शास्त्रों में किया गया है। इसे धर्म—विधि या धर्म—शास्त्र कहते हैं। उनको सुनने वाला गृहस्थ श्रावक धर्म का अधिकारी है क्योंकि बिना सत्कर्तव्यों के सुने उनमें प्रवृत्ति किस प्रकार होगी ? और बिना सत्प्रवृत्ति के कल्याण भी नहीं हो सकता। इसलिये धर्म शास्त्रों का बहुश्रुत विद्वानों के सुख से सुनना आवश्यक कर्तव्य है।

दयालु :—

दुःखी प्राणियों के दुःखों को दूर करने की इच्छा वाले को दयालु कहते हैं।

दयामूलो धर्मो—अर्थात् दया धर्म का मूल है। जिस के दया नहीं है वह जैन धर्म का धारक नहीं हो सकता। यदि शत्रु भी हो तो भी उस पर दया का बर्ताव करना चाहिये। दयानु के हृदय में अन्य धर्म स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। कदा भी है—

“दयानदीमहानदीरे सर्वे धर्मास्तृणाङ्कुराः
तस्याशोषमुपेतार्या कियन्नन्दन्ति ते चिरम् ॥ ॥”

अर्थ—दयारूपी महानदी के किनारे तमाम धर्म के उत्तम जमा, मारिच, आर्जव, सत्य, शांति आदि अत्रान्तर भेद घास पृस के समान उत्पन्न हो जाते हैं और दयारूपी महानदी के सूख जाने पर बाकी धर्म स्वयं स्थिर नदी रहते—नष्ट होजाते हैं। कहा भी है—

न खलु भूतद्रुहां काऽपि क्रिया प्रसूते श्रेयांसि ॥ ५ ॥
परत्राजिघांसुमनसां व्रतरिक्तमपि चित्तं स्वर्गाय जायते ॥ ६ ॥ [नीतिवाक्यामृत]

अर्थ—निर्दयी मनुष्यों के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कल्याण करने वाले नहीं होते। प्राणियों का दया करने वाले दूसरे धर्म के भेदों को नहीं भी पालने वाले स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। और भी कहा है—

सर्वसत्त्वेषु हि समता सर्वाचार्याणां परमाचरणम् ॥ ३ ॥ [नीतिवाक्यामृत]

अर्ध—समस्त प्राणियों पर दया करना, धार्मिक कर्तव्यों में प्रधान कर्तव्य है। और भी कहा है—

सततविषयसेनाविह्वलीभूतचित्तः ।
 शिवसुखफलदातुप्राण्यहिंसां विहाय ॥
 श्रयति पशुबधादि यो नरो धर्ममङ्गः ।
 प्रपिबति विषमृग्रं सोऽमृतं वै विहाय ॥ ७३ ॥
 पशुबधपरयापिन्मद्यमांसादि सेवा ।
 वितरति यदिधर्मं सर्वकल्याणमूलं ॥
 निगदत मन्त्रिभन्तो जायते केन पुंसां ।
 विविधजनितदुःखाश्चभ्रभू निन्दनीया ॥ ७४ ॥
 विचलति गिरिराजो जायते शीतलाङ्गि-
 म्मरति पयसि शैलः स्याच्छशीतीव्रतेजाः ॥
 उदयति दिशि भानुः पश्चिमायां कदाचित् ।
 नतु भवति कदाचित् जीवघातेन धर्मः ॥ ७५ ॥ [सुभाषित रत्न संदो]

अर्ध—निरन्तर पंचेन्द्रियों के विषयों के सेवन से व्याकुल चित्तवाला जो मनुष्य, मोक्ष सुख देनेवाली प्राणियों की अहिंसा-दया को छोड़कर जीव हिंसा को धर्म समझ कर उसमें प्रवृत्त होता है, वह मूख अमृत को छोड़कर विष-जहर, पीता है ।

पशुबध. परस्त्री सेवन, शराब पीना, और मांस खाना आदि दुष्कृत्य यदि सर्व कल्याण कारक धार्मिक अनुष्ठान कहे जावें, तो हम उनसे पूछते हैं कि मनुष्यों को नाना प्रकार के भयंकर दुःख देने वाली निन्दनीय नरक पर्याय किस कारण प्राप्त होती है ।

एक बार कभी सुमेरु पर्वत भी चलायमान हो जावे, आग भी ठंडी हो जावे, पत्थर भी पानी में तैरने लगे, चन्द्रमा भी गरम होजाय, सूर्य भी पश्चिम दिशा में उगने लगे, अर्थात् वे असम्भव बातें भी कदाचित् कभी एक बार हो भी जावें, किन्तु कभी भी—विकाल में सं प्र.

जीव हिंसा से धर्म नहीं हो सकता । और भी कहा है—

श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैवोवधार्यताम् ।

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ॥ १ ॥ [महाभारत]

अर्थ—धर्म का सार यही है, इसे सुनकर निश्चय करो । जो कार्य—हिंसा, विश्वासघात—धोखे वाजी, निन्दा, चुगली, असत्य भाषण आदि अपने लिये कष्ट देने वाले समझते हो वे कार्य दूसरों के साथ मत करो, यही दयालु धर्मात्मा का लक्षण है ।

दया—अनुकम्पा का लक्षण—

अनुकम्पा क्रिया ज्ञेया सर्वमत्स्वेष्वनुग्रहः ।

भैरीभावोऽथमाप्यस्थ नैः शन्यं चैववर्जनात् ॥ ४४६ ॥

नमता सर्वभूतेषु यानुकम्पा परत्रमा ।

अर्थतःस्वानुकम्पा स्याच्छन्यवच्छन्यवर्जनात् ॥ ४५० ॥ [पञ्चाध्यायी द्वि. अध्या.]

अर्थ—सम्पूर्ण प्राणियों में उपकार बुद्धि रखना, अनुकम्पा—दया कहलाती है । सम्पूर्ण जीवों में मैत्री भाव रखना भी दया है । द्वेष बुद्धि को छोड़ कर मध्यम वृत्ति धारण करना भी दया है । शत्रुता छोड़ देने से सम्पूर्ण जीवों में शल्य रहित हो जाना—निकपाय भाव हो जाना भी अनुकम्पा ही है ।

अनुकम्पा दो प्रकार की है । एक पशुअनुकम्पा । दूसरी स्वानुकम्पा, समस्त जीवों में समता भाव धारण करना पर में अनुकम्पा कहलाती है और कांटे की तरह चुभने वाली शल्य—माया, मिथ्यात्व, नियन्त्रण—का त्याग कर देना स्वानुकम्पा कहलाती है । वास्तव में स्वानुकम्पा ही प्रधान है—

प्रधान कयो है ? इसमें कारण का निर्देश करते हैं—

रागाद्यशुद्धभावानां सद्भावे बन्ध एव हि ।

न बन्धस्तदसद्भावे तद्विधेयाकृपात्मनि ॥ ४५१ ॥ [पञ्चाध्यायी वि. अ.]

अर्थ—रागादि अशुद्ध भावों के रहते हुए बन्ध ही निश्चय से होता है और उन भावों के नहीं होने पर बन्ध नहीं होता । इसलिये ऐसी कृपा आत्मा में अवश्य करनी चाहिये ।

इस प्रकार कृपा एवं दया जब आत्मा में उत्पन्न हो जाती है तब उसका संसार निकट रह जाता है । इसलिये सुखी जीवों को दयालु होना अत्यन्त आवश्यक है । क्योंकि बिना दया के उसमें आवश्यक धर्म की पात्रता नहीं होती है ।

अधमा :—

अर्थात्—पाप भीरु ।

जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जूआ, मांस-भक्षण, मदिरापान, शिल्कार प्रभृति, बुरे धर्मों से डरता है उसे पाप भीरु व पापों से डरने वाला कहते हैं ।

जिसे यह निश्चय है कि—

हिंसात्रिष्विहासुत्रापायावयदशनम्, दुःस्वमेव वा [मोक्षशास्त्र ७ अध्याय]

अर्थ—हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इन पापों से इस लोक में राजदण्ड, समाजदण्ड, निन्दा आदि के कष्ट तथा परलोक में नरक निगोद गति सम्बन्धी भयानक कष्ट भोगने पड़ते हैं । हिंसादिक पाप दुःख ही हैं । क्योंकि इनसे भविष्य में दुःख होता है इसलिये दुःखों के कारण होने से उपचार से दुःख रूप कहा है । इसलिये जो व्यक्ति पाप से भीरु है वह ही आवश्यक धर्म का अधिकारी है ।

भावकों के मूल भेद और अवान्तर भेद

आवकम्य त्रयो भेदाः पाक्षिको नैष्ठिकन्दबा ।

साधकस्तु तृतीयः स्यात् प्रत्येकं भवति त्रिधा ॥ १ ॥

पाक्षिकस्य त्रयो भेदाः प्रवृन्ति सर्वदर्शिनः ।
 उत्तमोमध्यमश्चापि, जघन्यः पाक्षिकोमतः ॥ २ ॥
 जघन्यः पाक्षिकश्चायं घत्ते मूलगुणाष्टकम् ।
 जहाति सर्वमिध्यात्वं दुर्गातदुःखदायकम् ॥ ३ ॥
 श्रद्धा घत्ते जिनेन्द्रेषु, सर्वदर्शिषु पाक्षिकः ।
 ग्रन्थेषु तत्प्रस्तातेषु निर्ग्रन्थेषु सुसाधुषु ॥ ४ ॥

अथ—श्रावक के पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक ये तीन भेद हैं । इन भेदों का पहले भी उल्लेख कर आये हैं और प्रत्येक के उत्तम, मध्यम और जघन्य ये ३ भेद हैं । जैसे उत्तम पाक्षिक, मध्यम पाक्षिक, और जघन्य पाक्षिक आदि । अतएव ३×३=९ ये नव भेद चारित्र पालन की दृष्टि से श्रावक के सर्वदर्शी तीर्थङ्कर भगवान ने कहे हैं ।

इनमें जघन्य पाक्षिक उसे कहते हैं, जो कि श्रावकों के ८ मूल गुणों—(पांच उदम्बर फलों का तथा मद्य, मांस और मधु के त्यागने को) धारण करता है तथा दुर्गाति के दुःख देने वाले मिध्यात्व को छोड़ देता है ।

तथा वीतराग, सबंद्ध, तीर्थङ्करों में एवं उनके बताये हुए प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग रूप शास्त्रों में तथा बाह्य और अन्तरङ्ग परिग्रह रहित सधु गुरुओं में श्रद्धारखता है । अर्थात् जो सम्यग्दृष्टि होकर अष्ट मूल गुणों को धारण कर समस्त मिध्यात्य विषय का त्याग करता है उसे जघन्य पाक्षिक कहते हैं ।

श्रावकों के—आठ मूल गुण—

“मघमांसमधुत्यागाः सदोदुम्बरपञ्चकाः ।
 अष्टावेतशृङ्गमयानामुक्ताः मूलगुणाःश्रुते ॥ १ ॥
 सर्वदोषोदयोमयान्महामोहकृतेर्मतेः ।
 सर्वेषां पातकर्त्तानां च पुरःसरतया स्थितं ॥ २ ॥

दितादितविमोहेन देहिनः किं न पातकम् ।

कुर्युः संसारकान्तारपरिभ्रमश्चकारणम् ॥ ३ ॥

मद्ये न यादवाः नष्टा नष्टाः घृतेन पाण्डवाः ।

इति सर्वत्रलांकेऽभिन्नु सुप्रसिद्धं कथानकम् ॥ ४ ॥

समुत्पद्य विपद्येह देहिनोऽनेकशः किल ।

मघी भवन्ति कालेन मनोमोहाय देहिनाम् ॥ ५ ॥

मघीकविन्दुसम्पन्नाः प्राणिनः प्रचरन्ति चेत् ।

पूरयेयुः न संदेहं समस्तमपि विष्टपम् ॥ ६ ॥

मनोमोहस्यहेतुत्वाभिदानत्वाच्चतुर्गतेः ।

मघं सद्भिः सदात्याज्यमिहाशुभ्र चदोषकृत् ॥ ७ ॥ [यशस्तिलचम्पू ७ आश्रास]

अर्थ—मद्यत्याग—शराब का छोड़ना, मांसत्याग, मधुत्याग—शहदत्याग, तथा ५ उदम्बर फलों का त्याग,—अर्थात् बद्ध, पीपल, ऊमर, कटूमर और पाकर इन ५ उदम्बर फलों का त्याग—ये श्रावकों के ८ मूल गुण हैं अर्थात् मुख्य गुण है ।

शराब पीने से बुद्धि पलट जाती है, अतः शराबी में तमाम अवगुण पैदा हो जाते हैं । यह तमाम पापों में महान पाप है ।

शराबी मनुष्य के हित और अहित का ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण वे लोग संसार रूपी बन में भ्रमण करने वाले कौन २ से पापों में प्रवृत्त नहीं होते ? अर्थात् सभी पापों में प्रवृत्त हो जाते हैं ।

शराब पीने से यदुर्वशी नष्ट हुए और जूआ खेलने से पाण्डव लोग नष्ट हुए, यह इतिहास सर्वत्र लोक में प्रसिद्ध है ।

अनेक प्रसजीव शराब में उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं और शराब रूप हो जाते हैं । वह शराब पीने से कुछ समय पश्चात् मन को विक्षिप्त कर देती है ।

शराब की एक विन्दु में उत्पन्न हुए जीव निकल कर यदि उबने लगे तो उनसे ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक ये तीनों मर जाँव, इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं।

शराब मन को चिन्तित करने वाली और दुर्गति-नरक, निर्गोद में लेजाने वाली है। इसलिये सत्युक्तों को शराब पीना छोड़ देना चाहिये। क्योंकि उसके पीने से दोनों लोक विगड़ते हैं। अर्थात् इस लोक और परलोक दोनों लोकों में शराबी को महा अर्थकर कष्ट उठाने पड़ते हैं। कहा भी है—

पानशौण्डश्लिषभ्रमात् मातरमप्यभिगच्छति [नीतिवाक्याश्रुत]

अर्थ—शराबी मनुष्य मानसिक भ्रम के कारण अपनी माता को भी सेवन करने में तत्पर होजाता है। अर्थात् शराबी चित्त भ्रम के कारण जब माता तक को भी नहीं डोढ़ता, तो परस्त्री आदि में रमण करना तो उसके लिये साधारण सी बात है। और भी कहा है—

“पीतेयत्र रसांगजीवनिवहाः शिषं [प्रयन्तेऽखिलाः ।

कामक्रोधभयभ्रमप्रभृतयः सावद्यमुद्यन्ति च ॥

तन्मद्यं व्रतयन्नभूर्तिलपरास्कन्दीव घात्यापटम् ।

तत्यायी पुनरेकपादिव दुराचारं चरन्मज्जति ॥ ५ ॥ [सागार घर्माश्रुत]

अर्थ—जिस शराब के पीने के बाद ही उस मद्य के रस में पैदा हुए अनेक जीवों के समूह उसी समय मर जाते हैं तथा काम क्रोध भय भ्रम अर्थात् मिथ्याज्ञान अथवा चक्र के सदृश शरीर का घूमना, अभिमान, हास्य, अरति, शोक आदि, निन्द्य एवं पाप बढ़ाने वाले परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं। जो इस शराब का खाग करता है वह धूर्तिल नामक चोर के समान विपचित को प्राप्त नहीं होता और जो इसे पीता है वह एकपाद नामक संन्यासी के समान अनेक दुराचारों में फँस कर नरकादिक दुर्गतियों में डूब जाता है।

उसके पीने वाले एकपाद संन्यासी के समान कष्ट पाते हैं। उसकी कथा इस प्रकार है। चक्रपुर नामक नगर में एकपाद नाम का एक संन्यासी रहता था। वह वहाँ से गङ्गा में स्नान करने के लिये जा रहा था। वह चलते २ विन्ध्याटवी समीपवर्ती एक ऐसे स्थान में पहुँच गया जहाँ सस्त्रीक मांस भची एवं मद्य पायी बहुत से भील रहते थे। उन भीलों ने इस संन्यासी को बांध कर आग्रह पूर्वक कहा, कि तुम शराब, मांस, या परस्त्री इनमें से किसी एक का सेवन करो, अन्यथा मौत के घाट उतार दिये जाओगे। शुद्ध पानी मज्जा आदि वस्तुओं से शराब तैयार की जाती है सो यह चीज विशुद्ध ही है। ऐसा विचार कर अत्याग्रह करने पर उसने शराब पीली उसके पीने पर उसका मन

ठिकाने न रहा। उसने लंगोटी को भी छोड़ दिया और नंगा होकर खूब नाचने कूदने लगा। तथा भूले होने के कारण भंस भी खा लिया। और फिर काम पीड़ित उसने चाण्डालिनी का भी सेवन कर लिया। ऐसा करने से उसे नरक जाना पड़ा एवं घोर यातनाय-कष्ट सहने पड़े। और भी कहा है—

हेतुशुद्धेः श्रुतेवाक्यात् पातमद्यः किलैकपात् ।

मांसमातङ्गिकासंगममकरोन्मूढमानसः ॥ १ ॥ [यशस्तिलक ७ अ.]

उक्त पद्य का अर्थ एकपाद संन्यासी के कथानक द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है।

इसी प्रकार जो शराब पीना छोड़ देता है वह धूर्तिल नामक चोर के समान सुखी हो जाता है। उसकी कथा इस प्रकार है—

बलभी नाम की नगरी में, धूर्तिल, करवाल, शारद कुकलास आदि ५ महा भयङ्कर चौरकलापारङ्गत चौर रहते थे। एक दिन अमावस्या की रात में बड़ी भारी वर्षा हो रही थी। उस समय इन सभी ने उक्त नगरी से खूब धन चुराया। और उसका बटवारा गांव के बाहर करने बैठे। इन्होंने खूब शराब पी रखी थी जिससे इनकी बुद्धि विगडी। अतएव आपस में घन के लिये खूब लड़लट्टी, मुक्कामुक्की, मारा मारी हुई जिससे धूर्तिल को छोड़ कर सब मर गये। धूर्तिल ने वन में ध्यानस्थ एक मुनिराज के दर्शन किये। ध्यान करने के पश्चात् मुनिराज ने उपदेश दिया। उनके पास धूर्तिल ने शराब पीना छोड़ दिया। उक्त व्रत के प्रहय करने से उसकी बुद्धि ठिकाने आगई जिससे वह सांसारिक विषय छोड़कर मुनि होगया और तपश्चर्या के द्वारा कर्म समूह को टूट कर शिव पद पाया। कहा भी है—

एकस्मिन् वासरे मद्यनिवृत्ते धूर्तिलः किल ।

एतद्दोषात् सहायेषु मृतेन्वापद नापदम् ॥ १ ॥ [यशस्तिलक ७ अ.]

उक्त पद्य का अर्थ कथानक द्वारा स्पष्ट हो चुका है। और भी कहा—

“चित्तप्रमेयमत्तोऽसौ कान्यकार्याणि नादरेत्” [धर्म संहार भावकाचार]

अर्थ—शराबी उन्मत्त पुरुष चित्त की आन्ति से किन् २ अनर्थों में नहीं फँसता ? इसलिये सुख के इच्छुक व्यक्ति को, समस्त अनर्थों की मूल शराब अवश्य त्याग देनी चाहिये। और भी कहा है—

रसजानां च बहूनां जीवानां योनिरिष्यते मद्यम् ।

मद्यं भजतां तेषां हिंसा संजायतेऽवश्यम् ॥ ६३ ॥ [पुरुषार्थ सिद्धयुपाय]

अर्थ—शराब पीने से घमंड, डर, ग्लानि, हास्य, अरति, शोक, काम, क्रोध, आदि जो कि हिंसा के नामान्तर हैं उत्पन्न हो जाते हैं । उल्लिखित ये सब मदिरा के साथी ही हैं । और भी कहा है—

मद्यं मोहति मनो मोहितचित्तस्तु विस्मरति घर्षम् ॥

विस्मृतघर्षांज्वा हिंसाभावशङ्कमाचरति ॥ ६२ ॥ [पुरुषार्थ सिद्धयुपाय]

अर्थ—शराब मन को बेहोश एवं मोहित कर देती है और विक्षिप्त मन वाला व्यक्ति घर्म को भूल जाता है और घर्म को भूला हुआ जीव, निडर होकर हिंसा में प्रवृत्त हो जाता है । और भी कहा है—

विह्वलः स जननीयति प्रियां, मानसेन जननीं प्रीयीयति ।

किंकरियति निरोक्ष्य पार्थिवं पार्थिवीयति कुधोः स किंकरम् ॥ ३ ॥

मञ्जु मूर्च्छति बिभेति कंपते परकरोति रुदिति प्रच्छर्दति ।

स्विद्यते स्वलति वीक्षते दिशां, रोदिति स्वपिति जश्नितोर्ष्यति ॥ ५ ॥

गायति भ्रमति वक्ति गद्गदं रीति धावति विगाहते क्लमं ।

हन्ति हृष्यति च भ्रुष्यते हितं, मद्यमोहितमनिर्विधीदति ॥ ८ ॥

तोतुदीति भविनः सुरान्नो, वावटीति वचनं विनिन्दितम् ।

मोक्षुपीति परविलमस्तशोर्बोक्षुजीति परकीयकामिनोम् ॥ ६ ॥

नानटीति कृतचित्रचेष्टिता ननमीति पुरतां जनं जनं ।

लोलुडोति शूर्बिरासमोपमो रारटीति सुरया विमोहितः ॥ १० ॥ अमितगति भावकाचार अ. ५

अर्थ—शराबी पुरुष विह्वल हुआ स्त्री को माता के समान, और माता को स्त्री के समान मानता है। और राजा को नौकर के समान, तथा नौकर को राजा के समान मानता है। ३।

शराबी शीघ्र ही बेहोश होजाता है, बरता है, कांपता है, पूंकार करता है, रोता है, उल्टी कर देता है। दुखी होता है, लटखटाता है और चारों तरफ दिशाओं को देखता है। कभी रोता है, कभी हंसता है तथा कभी दूसरों से ईर्ष्या करने लगता है। ५।

कभी गाता है, घूमता है, एवं अस्पष्ट बकवाद करता है, चिल्लाता है, भागता है, कादों में फंस जाता है, मारता है, खुरा होता है अपने भले को नहीं समझता, और विषाद को प्राप्त होता है। ८।

शराबी संसारी जीवों को कष्ट पहुंचाता है और निन्ध वचन बोलता है दूसरों के धन को चुराता है और परस्त्री का सेवन करता है। ९।

शरीर से अनेक प्रकार की कुचेष्टाएं बनाकर नाचता है, हर एक आदमी के पैरों में बार २ धोक देता है। मिट्टी तथा धूल में गधे की तरह लौट जाता है। और अनेक प्रकार के शब्द करता है तथा चिल्लाता है। १०।

आगे मद्य निषेधक जैनेतर प्रमाद्य

गौड़ी पेष्टी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा ।

पथैवेका तथा सर्वा न पातव्या द्विजोचमैः ॥ ६४ ॥

यस्यकायगतं ब्रह्म मद्येनाप्लाव्यते सकृत् ।

तस्य व्यपैति ब्राह्मण्यं शूद्रत्वं च गच्छति ॥ ६७ ॥ [मनुस्मृति ११ अध्याय]

अर्थ—गौड़ी, पेष्टी और माध्वी तीन प्रकार की सुरा जाननी चाहिये, और इन तीनों में जैसी एक तैसी सब। इसलिये द्विजोचमों को नहीं पीनी चाहिये।

जिस ब्राह्मण के देह में जीवात्मा एक बार भी मद्य से भोगता है (अर्थात् जो ब्राह्मण एक बार भी मद्य पीता है) उसका ब्राह्मणत्व जाता रहता है और वह शूद्र हो जाता है। और भी कहा है—

[१४६]

विष्क्रीणन्मद्यर्मासानि क्षमद्यस्य च मद्यक्षम् ।

कुर्वन्नगम्भ्यागमनं शूद्रः पतति तत्क्षणात् ॥ ७३ ॥ [पाराशरस्मृति पृ. २७३]

अर्थ—शूद्र भी यदि मद्य मांस को बेचता हो, अमद्य पदार्थों को खाता हो और निषिद्ध स्त्रियों का सेवन करता हो तो वह भी पतित हो जाता है । और भी कहा है—

ब्रह्महा च सुराप्रापी स्तेयः च गुरुतन्वगः ।

महान्ति पातकान्याहुस्तत्संमर्गा च पंचमः ॥ ७२ ॥ [लिखितस्मृति पृ. ४३३]

अर्थ—ब्रह्म का घात करने वाला, मदिरा पीने वाला, चोरी करने वाला और गुरु स्त्री से संभोग करने वाला, ये चारों महा पातकी हैं और जो इनसे संसर्ग करता है वह पांचवां भी महापापी है । और भी कहा है—

“मूलं समस्तदोषाणां मद्यं यन्मादुदीरितम् ।

तन्मान्मद्यं न पातव्यं धार्मिकेण विशेषतः ॥”

अर्थ—मदिरा समस्त दोषों की जड़ है, इसलिये धर्मात्माओं को मद्य कदापि नहीं पीनी चाहिये ।

(२) मांस भक्ष्य नियम

न बिना प्राणविघातान्मांसस्योत्पत्तिरिष्यते यस्मात् ।

मांसं भजतस्तस्मात्प्रसरत्यनिवारिता हिंसा ॥ ६५ ॥

यद्यपि क्लृप्त भवति मांसं स्वयमेव मृतस्य महिषवृषभादिः ।

तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रितनिगोदनिर्मथनात् ॥ ६६ ॥ [पुरुषार्थ सिद्धयुगाय]

अर्थ—हीन्द्रियादि त्रस जीवों के घात हुये बिना मांस उत्पन्न नहीं होता, अतः जो मांस भक्षी होगा वह मांस के लिये त्रस जीव को अवश्य मारेगा । यदि यहाँ पर यह पूछा जावे कि जो किसी जीव को न मारकर बिकता हुआ मांस खरीद लावे अथवा कोई बंल मँसा

आदि जीव स्वयं ही मर गया हो तो उसके खाने में क्या दोष है ?

इसका उत्तर यह है कि भोल लाये हुए या स्वयं मरे हुए जैसे आदि के मांस में, मांस की कच्ची व पकी (अग्नि में पकाई हुई) तथा पकी हुई पेशियों (बोटियों) में भी जिस जीव का वह मांस है उसी जाति के (जैसे ही आकार और जतनी इन्द्रियों के धारक) बहुत सूक्ष्म-छोटे, आकार वाले सम्पूर्ण निगोदों (कीटों व कीड़ों) की निरन्तर उत्पत्ति होती रहती है। इसलिये किसी प्रकार के भी मांस खाने में हिंसा का बचाव नहीं हो सकता।

यदि यह शक्य की जावे कि हर एक जीव के शरीर को ही मांस कहते हैं तो व्रती भावक वृत्तों के आस्र निम्बू आदि फलों व अन्नों एवं हरे सागों को क्यों खाने हैं ? उसका समाधान करते हैं—

फलादि में मांस भक्षण का दोष नहीं

मांसं जीवशरीरं जीवशरीरं भवेन्नवा मांसम् ।

यद्वाग्निम्वावृत्तो वृत्तन्तु भवेन्नशानिम्बः ॥ [यशस्तिलक चम्पू पृ. ३२१]

अर्थ—जो मांस होता है वह तो जीव का शरीर ही होता है, परन्तु जीव का शरीर मांस होता भा है और नहीं भी होता है। जैसे कि जो नीम है वह तो वृक्ष अवश्य है किन्तु सब वृक्ष निम्ब (नीम) ही हो ऐसा नहीं है। वृक्ष नीम से भिन्न भा हो सकते हैं।

भावार्थ—नीम और वृक्ष के परस्पर व्याप्य व्यापक सम्बन्ध है, जो व्यापक होता है वह सब व्याप्यों में रहता है। इसलिये वृक्ष पना नीम से ही नहीं किन्तु केला, सन्तरा, बड़, पीपल, आम्रादि सबमें रहता है, और नीम वृक्ष होकर भी नीम में ही रहता है। इसी तरह जीव शरीर तो व्यापक होने से सबमें रहता है और मांस शब्द का व्यवहार केवल त्रस जीव के शरीर में ही रहता है। इसलिये स्वावर एकैन्द्रिय वनस्पति रूप शरीर में मांस शब्द का व्यवहार एवं मांस भक्षण का दोष नहीं है। अतः त्रस जीव से रहित आस्र केलादि के भक्षण में भावकों को मांस भक्षण का दोष नहीं लगता है।

यहां पर कोई शक्य करता है कि भावकों को दूध भी नहीं पीना चाहिये क्योंकि यह दूध गाय जैसे आदि के शरीर से निकलता है। उसका समाधान करते हैं—

सं. प्र.

च. कि. २

[१४८]

हेयं पलं पयः पेषं समे सत्यपि कारले ।

विषद्रोरायुषे पत्रं मूलं तु मृतये मतम् ॥ [यशस्तिलक चम्पू पृ. ३३१]

अर्थ—यद्यपि मांस और दूध एक ही गाय भैंसादि के शरीर में घास आदि के खाने से पैदा होता है; तथापि दूध तो खाने योग्य है और मांस नहीं। जैसे धतूरे की जड़ तो शरीर की रक्षक है और धतूरे के पत्र को कोई खावे तो वह मरण को प्राप्त हो जाता है।

जैन शास्त्रों में जो मांस भक्षण की निन्दा भरी हुई है वह स्वाध्याय करने वाले व शास्त्र श्रवण करने वालों से छिपी हुई नहीं है।

जैनतर शास्त्रों द्वारा मांस निषेध

यावन्ति पशुरोमाणि पशुगात्रेषु भारत ।

तावद्वर्षसहस्राणि पच्यन्ते पशुघातकाः ॥ १ ॥ [विष्णु पुराण]

अर्थ—हे राजन् ! जो मनुष्य जिस पशु को मारता है वह उस मरे हुए पशु के शरीर में जितने रोम हैं उतने ही हजार वर्ष पर्यन्त नरक में दुःख भोगता है। और भी कहा है—

सर्वमांसानि यो राजन् ? यावज्जीवं न भक्षयेत् ।

स्वर्गे स विपुलं स्थानं प्राप्नुयान्नैव संशयः ॥ २ ॥

चतुर्दशयष्टमी चैव तथा माचाय पूषिमा ।

पर्वाण्येतानि राजेन्द्र ! स्वर्गसंक्रान्तिरेव च ॥ ३ ॥

तैलस्त्रीमांससंभोगी सर्वेष्वेतेषु वै पुमान् ।

त्रिष्टमूत्रभोजनं नाम प्रयान्ति नरकं मृतः ॥ ४ ॥

किं ज्ञाप्य होमनियमैस्तोर्यस्नानैः शुभाशुभम् ।

यदि खादन्ति मांसानि सर्वमेताभिरर्थकम् ॥ ५ ॥ [विष्णु पुराण]

अर्थ—हे राजन् ! जो किसी भी जीव के मांस को जीवन पर्यन्त नहीं खाता है वह निःसन्देह स्वर्ग में उंचे दर्जे का देव होता है।

दो चतुर्दशी, दो अष्टमी अमावस्या पूर्णिमा और सूर्य की संक्रान्ति ये सात पर्व दिवस हैं, इनमें जो कोई मनुष्य शरीर में तैल की मालिश करता है, तथा स्त्री संभोग करता है, अथवा मांस भक्षण करता है वह मरकर नरक में जाता है। विष्णु भोजन नामक नरक में जाता है। अर्थात् ऐसे नरक में जाता है जहां विद्या और मूत्र खाने और पीने को मिलता है ॥ ३-४ ॥

जो पुरुष मांस खाते हैं, उनका जाप जपना, होम करना, नियम धारण करना, तीर्थ स्नान करना आदि शुभ कार्य करना निरर्थक है अर्थात् मांस भक्षी का सब धर्माचरण निष्फल है। ५।

आगे महाभारत के प्रमाण देते हैं—

यदि चेदुखादको न स्यान्न तदा घातको भवेत् ।
 घातकः खादकार्थाय तद् घातयति वै नरः ॥ १ ॥
 हिंसा प्रवर्तकं मांसमधर्मस्य च वर्द्धकम् ।
 दुःखस्योत्पादकं मांसं तस्मान्मांसं न भक्षयेत् ॥ २ ॥
 शुक्रशोणितसम्भूतं यो मांसं खादते नरः ।
 जलेन कुरुते शौचं हसन्ति तत्र देवताः ॥ ३ ॥
 किं वेपलिङ्गग्रहस्यैः किं शिरोष्ठुण्डनैरपि ।
 यदि खादन्ति मांसानि सर्वमेतच्चिरर्थकम् ॥ ४ ॥
 सुरा मत्स्याः पशोर्मांसं द्विजादीनां वलिस्तथा ।
 धूर्तैः प्रवर्तितं हेयं तन्न वेदेषु कथ्यते ॥ ५ ॥

अर्थ—यदि कोई मांस खाने वाला न हो तो कोई भी किसी बकरे मछली आदि को न मारे। मांस खाने वाले के ही लिये
 सं. प्र. च. कि. २

घातक (चीवर-खटीक-कषायी) आदि पशु पक्षियों को मारता है । इस कारण मांस भक्षण करने वाला ही विरोध रूप से हिंसा पाप के फल को भोगता है । १ ।

मांस भक्षण जीव की हिंसा करने वाला है, अधर्म (पाप) को बढ़ाने वाला है और दुर्गतिथों में ले जाकर नाना प्रकार के दुःखों को देने वाला है । इस कारण मांस नहीं खाना चाहिये । २ ।

जो माता पिता के रज से उत्पन्न हुए महा अपवित्र मांस को खाता है और फिर जल आदि से स्नान करके पवित्र बनना चाहता है, उसे देखकर देव उसकी हंसी करते हैं अर्थात् उसकी मूर्खता पर देवों को हंसी आती है ।

नाना प्रकार के वेदों को धारण करने से तथा अनेक लिंग धारण करने से और मूंड मुंढाने से कुछ भी प्रयोजन नहीं, क्योंकि मांस खाने वालों को ये वेद आदि का धारण करना व्यर्थ है ।

मावार्थ—मांस भक्षी का साधु व तपस्वी होना व्यर्थ है ।

मदिरा पीना, मड़ली खाना, पशु का मांस खाना और देवों को बलिदान करना, इत्यादि बातें धूर्तों ने चलाई है । वेदों में ऐसा कभी भी नहीं कहा है । ५ ।

आगे मनुस्मृति के प्रमाण देते हैं

मांसभक्षयिताऽमुत्र यस्यमांसमिहाद्भ्यहम् ।

एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनोषिणः ॥ ५५ ॥ [अध्याय ५ पृ. १२४]

अर्थ—जिसका मांस मैं यहां खाता हूँ वह परलोक में मुझे स्वायगा । उस प्रकार ज्ञानी पुरुष मांस शब्द का आशय प्रगट करते हैं।

भावार्थ—मां (मुमको) सः (वह) खाता है यद् मांस शब्द का शब्दार्थ है ।

मधु निषेध

मधु की उत्पत्ति

मधु मक्षिका (सहद पैदा करने वाली मोहल की मक्खियां) अपने रहने के लिये छत्ता बनाती हैं, वे सारे दिन इधर से उधर धुत्तों के फूल पत्ते मिष्टान्न विष्टा रुधिर मांस आदि में से रस चूस २ कर छत्ते में आती हैं। और उस पीये हुए रस को मुख में से उगलती हैं और इसी छत्ते में टट्टी पेशाव करती है। तथा इसी छत्ते में हजारों लालों छोटी २ नई पैदा होने वाली मक्खियों के संभूर्जन शरीर के परमणु जिन्हें लोग अंडे कहते हैं, और इन्हीं में से उत्पन्न हुई छोटी २ मक्खियां भी इसी छत्ते में रहती हैं। राहद निकालने वाले मीलादि हिंसक जीव इन मक्खियों के छत्ते को धुंवा वगैरह देकर के तोड़ लेते हैं। फिर उस छत्ते को गाढ़े कपड़े में रक्ख कर सूख मरोड़ी देकर निचोड़ लेते हैं। जो रस निकलता है वह तो राहद कहलाता है। और जो कपड़े में कस रह जाता है उसका मोम हो जाता है। ऐसा करने से मक्खियों और जीवों की जो हिंसा होती है वह तो प्रत्यक्ष ही है। परन्तु जैसे मदिरा में रसज जीवों की उत्पत्ति होती रहती है उसी प्रकार इस मधु मे भी असंख्यात सूक्ष्म प्रस जीव समय २ में पैदा होते रहते हैं और मरते रहते हैं। अतः राहद के बनने और बने हुए राहद के भक्षण करने रूप दोनों हालतों में असंख्यात प्रस जीवों की हिंसा होती है। इसलिये महा हिंसा के होने से ही जैनाचार्यों ने पाक्षिक श्रावक के लिये मांस मदिरा के समान इसके खाने आदि का पूर्ण रूप से निषेध किया है।

इसके लिये अनेक ग्रन्थों के प्रमाण

मक्षिकागर्भसंभृतबालाण्डनिपीडनात् ।

जातं मधु कथं सन्तः सेवन्ते कललाकृतिः ॥ [यरास्तिलक चम्पू. ७ आरवा.]

अर्थ—मक्खियों के बीच में पैदा हुए छोटे २ बच्चों और अंडों के निचोड़ने से पैदा हुए और कलल (वीर्य और रुधिर के मेल से जो शरीर बनने के लिये उपादान कारण रूप द्रव पदार्थ स्त्री के गर्भाराय में बनता है उसे कलल कहते हैं) उसके समान मधु को, आश्चर्य है कि न मालूम जनेतर कुल वाले भी सममहार मनुष्य कैसे खाते हैं ? उनके चर्भ ग्रन्थों में भी तो निषेध ही किया है। आगे और भी कहते हैं—

ददू, ष असखमज्जे पडियं जइ मच्छियंपि णिठिवई ।

कठ मच्छियंढ याखं, णिउज्जासं णिग्घिखो पिवई ॥ ८१ ॥ [वसुन्दी श्रावकाचार]

अर्थ—जिस भोजन में मक्खी पड़ी हुई है उस भोजन को अच्छे मनुष्य छोड़ देते हैं । और हजारों लाखों मक्खियों के अंशों से निचोड़ कर निकाले हुए मधु को न माद्वम लोग बिना छुप्या (ग्लानि) के कैसे पीते हैं ? और भी कहा है—

लोगे विसुप्पसिद्धं वारह गामाद् जो दहई अदऊ ।

तत्तो सो अहियपरो, पाविट्ठी जो महुं इणई ॥ ८२ ॥ [वसुन्दि श्रावकाचार]

अर्थ—लोक में भी यह बात खूब प्रसिद्ध है कि जो निर्वयी वारह गावों को जलाता है उससे भी अधिक पापी वह है जो शहद के छत्ते को तोड़ता है ।

मधु शकलमपिप्रायो, मधुकरहिंसात्मकं भवति लोके ।

भजति मधु मूढ धोको, यः भवति हिंसकोऽत्यन्तम् ॥ ६६ ॥ [पुरुषार्थ सिद्धयुपाय]

अर्थ—इसलिये जो मूढ (मंद बुद्धि) शहद को खाता है वह त्रस जीवों की बड़ी भारी हिंसा करता है । और भी कहा है—

भ्लेच्छलोकमुस्त्रलालयाविलं, मधमांसचितभाजनस्थितम् ।

सारधं गतघृणस्य खादतः, कीदृशं भवति शौचमुच्यताम् ॥ २६ ॥

योऽन्ति नाम मधुमेपजेच्छया, सोऽपि याति लघुदुःखमुन्वयम् ।

किं न नाशयति जीवितेच्छया भवितं ऋटिति जीवितं विषम् ॥२१॥ [अमितगति श्रावकाचार ५ सर्ग]

अर्थ—चाण्डाल भीलादि के मुखों की लाला सहित तथा मदिरा व मांस खाने के पात्रों में घरे हुए शहद को जो मनुष्य ग्लानि रहित होकर खाते हैं, उनके बताओ कौनसा शौच, मधित्रपना है ।

जो मनुष्य औषधि के अनुपान में भी जरा सा शहद खाता है वह भी परलोक में घोर दुःख पाता है । क्या जीवन के लिये

खाया हुआ जहर भटपट जीवन को नष्ट नहीं करता ?

जैनेतर शास्त्रों से मधु का निषेध

यो ददाति मधु श्राद्धे मोहिते धर्मलिप्सया ।

स याति नरकं पोरं, खादकैः सह लम्पटैः ॥ १ ॥ [महाभारत]

अर्थ—जो कोई अज्ञानी पुण्य होने की इच्छा से श्राद्ध में ब्राह्मणों को मधु देता है अर्थात् शहद खिलाता है वह जिह्वा लोलुपी खाने वालों के साथ नरक में जाता है ।

मैदमूत्रपुरीषाद्यैः रसाद्यैर्वर्धितं मधु ।

छर्दिलालामुखस्त्राचैः मच्यते ब्राह्मणैः कथम् ॥ २ ॥ [नागपटल]

अर्थ—सक्लियों ने जिस मधु को चर्बी, मूत्र, विष्टा फूल आदि के रस को चूस २ कर बमन आदि से पैदा किया है और बढ़ाया है, ऐसे अपवित्र मधु को ब्राह्मण लोग कैसे खा सकते हैं ? और भी कहा है—

सप्तशामेषु यत्पापमग्निना भस्मसात्कृते ।

तत्पापं जायते जन्तोर्मधु विन्दे क्वमचखात् ॥ ३ ॥ [नागपटल]

अर्थ—सात प्राणों के जलाने में जितना पाप लगता है, उतना पाप शहद की एक बूंद के खाने में लगता है ।

मधुमांसांजनं श्राद्धं गीतं नृत्यं च वर्जयेत् ।

हिंसां परापचादं च स्त्रीलीलां च विशेषतः ॥ १३ ॥ [शंखस्मृति प्र. ३००]

अर्थ—मधु (शहद आदिक मीठा पदार्थ व मदिरा) मांस अंजन श्राद्ध का भोजन, गान, नाच, परनिन्दा और विशेष कर स्त्रियों की लीला को त्याग देना चाहिये । और भी कहा है—

[१५४]

वर्जयेन्मधुमांसं च भौमानि कवकानि च ।

भूस्तृषां शिशूकं चैव श्लेष्मातकफलानि च ॥ १४ ॥ [म्लुस्त्विति अ. ६]

अर्थ—मधु, मांस, कवक (सांप की छत्री) भूस्तृण (एक घास) सहजना और श्लेष्मातक (लिहोड़े) इन सब को न खावे ।

उदुम्बरादि पांच फलों का त्याग

पिप्पालोदुम्बरप्लवटफल्गुफलान्यदन् ।

हन्त्यार्द्राणि त्रसान् शुष्काण्यपि स्वं रागयोगतः ॥ १३ ॥ [सागार धर्माश्रित त्रि.अ. २]

अर्थ—जो पुरुष पीरल, उदुम्बर, (गुलर) वट (बड़) मत्त (पिलखन) और फल्गु—अंजीर; इन पांच वृक्षों के हरे पक्के फलों को खाता है वह तो त्रस जीवों का पात करता है और जो सूखे फलों को खाता है वह अभक्ष्य पदार्थ में राग होने के कारण हिंसा द्वारा अपना पात करता है ।

यदि इनमें से किसी के पक्के फल को तोड़ कर ध्यान से देखा जावे तो सैकड़ों व हजारों सूक्ष्म त्रस जीव उड़ते हुए दृष्टिगत होंगे । त्रस जीव के क्लेवर की मांस संज्ञा है । और इन फलों में नियम से त्रस जीव रहते हैं । इसलिये आचार्यों ने मांस त्याग के साथ २ इन पांचों फलों का भी त्याग कराया है । अन्य बहुत से हरे फल पुष्पादि जिनमें त्रस जीव न हों व साधारण हों तो भी सूख जाने से प्रासुक व भक्ष्य बन जाते हैं । परन्तु उक्त पांचों फलों को तो सूखे हुए खाने का भी निषेध है । और भी कहा है—

यानि तु पुनर्भवेयुः कालोच्छन्नत्रसानि शुष्काणि ।

भजतस्तान्यपि हिंसा विशिष्टरागादि रूपा स्यात् ॥ ७३ ॥ [पुरुषार्थ सिद्धयुपाय]

अर्थ—जिन उदुम्बरादि पांच फलों में से कभी काल पाकर कुछ त्रस जीव उड़जावें और वे फल सूख भी जावें तो भी उनके खाने में तीव्र राग के होने से तीव्र हिंसा होती है ।

मं. प्र.

च. कि. २

“स्थूलाः सूक्ष्मास्तथा जीवाः सन्त्युदम्बरमध्यगाः ।
तन्निमित्तं जिनैरुक्तं पंचोदम्बरवर्जनम् ॥ १ ॥”

अर्थ—पांच उदम्बर फलों का बड़ पीपल पाकड़ उम्बर (कटुम्बर—अंजीर) और गुलर यह पांचों ही फल एक समान जाति वाले हैं अर्थात् दोष की अपेक्षा समान हैं । इनमें चक्षु से दृष्टिगत होने वाले त्रस जीव रहते हैं । अतः सबसे प्रथम इनको त्यागना चाहिये । क्योंकि इनके खाने में मांस भक्षण का दोष है और मांस भक्षी जंतु नहीं हो सकता । इस कारण जिनैन्द्र देव ने सर्व प्रथम इनका त्याग बताया है । और भी कहा है—

उदम्बरफलान्येव नादेयानि दृगात्मभिः ।

नित्यं साधारणान्येव त्रसाङ्गैराश्रितानि च ॥ ७८ ॥ [लाटी संहिता सं २]

अर्थ—समस्त संसारी जीवों को उचित है कि ये उदम्बरादि पांच फलों को कदापि भी नहीं खावे, क्योंकि ये सदा साधारण और त्रस जीवों से भरे हुए ही रहते हैं ।

पंचोदम्बरों में भ्रम

कहीं २ भाषा शास्त्रों में उम्बर, कटुम्बर, बड़, पीपल, और पाकर, ये पांच नाम दिये हुए हैं । परन्तु कटुम्बर शब्द का अर्थ कोई २ जैनी काठ फोड़ कर निकला हुआ फल करते हैं । किन्तु संस्कृत प्राकृत शास्त्रों में कहीं भी ऐसा कथन नहीं मिला । फल्युका कोटुम्बरिका मंजुल मलयु जपने फला, इन शब्दों को संस्कृत के कोषों और वैद्यक के निर्वृतुओं में देखा तो ये सब अंजीर के ही नाम मिले; अंजीर के बूटों में दूध भी होता है । इसलिये अंजीर को ही उदम्बरादि पांच फलों में समानता चाहिये । ये अंजीर हरे तो बाजार में बाग के माली बेचा करते हैं । और पत्तारियों (कंठालियों) के यहां मेवा की चीजों में रस्सी में पुए हुए माला की तरह रहते हैं । हकीम व वैद्य पौष्टिक (ताकत) की तथा जुलाब (दस्तावर) की दवाइयों में इनको देते हैं और स्वरूप समझे बिना जैन लोग इनको खाते हैं । संस्कृत में—काकोदुम्बरिका (काकोदुम्बर) शब्द का काष्ठोदुम्बर और काष्ठोदुम्बर का बिगड़ कर अपभ्रंश रूप कटुम्बर बन गया है । और कटुम्बर शब्द का भाषावालों ने अटकल पच्चू काठ फोड़ कर निकलने वाला अर्थ करलिया है । परन्तु ये सब भ्रम है हमने बहुत ज्ञान बिन करही उदुम्बरादि ५ फलों में अंजीर को शामिल किया है ।

सच इस संस्कृत शब्द का अपभ्रंश रूप पिलखन शब्द बनता है । तथा पर्कटी शब्द से पाकर बनता है; असल में संस्कृत में इस सं. प्र. च. कि. २

वृक्ष के सत्त, फर्फटी और जटा ये तीन नाम हैं ।

पिलखन का वृक्ष पीपल जैसा ही बड़ा होता है, और इसके पत्ते जायुन वृक्ष के पत्ते जैसे लम्बे और कुछ चौड़े होते हैं । सहारनपुर आदि स्थानों में इसके वृक्ष हैं, इसमें पीपल की तरह दूध निकलता है । और इसके फल भी पीपल के फल जैसे गोल और छोटे होते हैं, जो पीपल के फल की भीतगी हालत है वही इस पिलखन के फल में है । अतः पंच उदुम्बरदि फलों के त्यागियों को निसन्देह होकर बड़ के फल (बड़ वाले) पीपल के फल (गोल) उदुम्बर (गूलर) कर्कोदुम्बर (अंजीर) और सत्त (पिलखन या पाखर) इन पांचों वृक्षों के फलों का ही त्याग करना चाहिये । किन्तु ही श्रावक जिन वृक्षों में दूध होता है उन वृक्षों के फल खिरनी, करौदा, अरएह काकड़ी, आदि को पंचोदुम्बरों में गिनती कर बैठते हैं । परन्तु संस्कृत श्रावकचार्यों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है । कहा भी है—

तत्रादौ श्रद्धञ्जैनीमाज्ञां हिंसामपासितुं ।

मद्यमांसमधून्युज्जेत् पंचघोरफलानि च ॥ २ ॥ [सागार च. अ. २]

अर्थ—इस सागार चर्माभृत के श्लोक की टीका में पण्डित आशाधरजी ने लिखा है कि देशव्रत को धारण करने के लिये सन्मुख हुआ श्रावक मद्य, मांस, मधु और दूध वाले पीपल आदि पांच उदुम्बर फलों को तथा च शब्द से नवनीत (मर्यादा के बाहर का लक्षण) रात्रि भोजन और बिना छाना पानी आदि का त्याग कर दें, यहां पर दूध वाले समस्त वृक्षों का ग्रहण न करके केवल वट, पीपल आदि ५ वृक्षों का ही नाम लिया है । क्योंकि जिनमें नियम से उत्पत्ति के साथ प्रसजीव होते हैं । ऐसे अभक्ष्य तो केवल पांच ही फल हैं अन्य नहीं है ।

इसी प्रकार किन्तु ही श्रावक कटूमर शब्द काठ फोड़ कर निकलने वाला अर्ध करके काठ फोड़ कर निकलने वाले कटहल आदि के फलों को भी ग्रहण करते हैं । सो यह भी भ्रम है । क्योंकि कटूमर का अर्थ अंजीर ही है ।

यदि काठ फोड़ कर निकलने वाले सभी फल अभक्ष्य माने जावें तो आंवला भी अभक्ष्य होजावेगा, क्योंकि इसके फल नहीं आते हैं और ये फल टहनियों की लकड़ी में से ही निकलते हैं, और आंवले को कभी भी अभक्ष्य नहीं माना, और पके हुए आंवले में साधारणता व त्रससंयुक्त का कोई भी लक्षण नहीं मिलता है ।

आगे जैनेतर शास्त्रों से उदुम्बर का निषेध बताते हैं—

उदुम्बरं कपित्थं च तथा दन्तशठं च यत् ।

एवमादीनि देवाय न देयानि कदाचन ॥ १ ॥ [विष्णुधर्मोत्तरपुराण अष्टक ३]

अर्थ—गूलर का फल, कपित्थ (कैश्वा कपीठ) का फल और दन्त शठ (जिससे दांत सठिया जावे) ऐसी कोई वस्तु ये सब श्रीकृष्ण के भोग में कभी न देवे । और भी कहा है—

“उदुम्बरमलावू च जग्घ्ना पतति वै द्विजः” [कूर्मपुराण]

अर्थ—उदुम्बर (गूलर) और अलावू (तूंभी व धिया) को खाकर ब्राह्मण पतित हो जाता है अर्थात् शूद्र सट्टा बन जाता है ।
आगे जैन शास्त्रों में मद्य मांसादि की निन्दा दिखाते हैं—

त्रसहतिपरिहरणार्थं चौरं पिशितं प्रमादपरिहृतये ।

मद्यं च वर्जनीयं जिनचरसौ शरणाभ्युपयातैः ॥ ८४ ॥ [रत्नकरण्ड भावार्णवाचार]

अर्थ—भी जिनेन्द्र देव के चरणों में आये हुए जैनों को त्रस जीवों की हिंसा से बचने के लिये मद्य, मांस का और त्रस हिंसा तथा प्रमाद (बेहोशी पने से) बचने के लिये मदिरा का त्याग कर देना चाहिये ।

आगे और भी प्रमाण दिखाते हैं—

मधु मद्यं नवनीतं पिशितं च महाविकृतपस्ताः ।

वलभ्यन्ते न व्रतिना तद्वर्णा बन्तवस्तत्र ॥ ७१ ॥ [पुरुषार्थ सिद्धयुपाय]

अर्थ—शहद, मदिरा, नवनीत (खुरिया) और मांस ये चार महाविकृत पदार्थ हैं । इनमें इन जैसे ही वर्ण (रूप रङ्ग) वाले त्रस जीव उत्पन्न होते हैं । अतः व्रती पुरुषों को कदापि नहीं खाने चाहिये । और भी कहा है—

मांसादिषु क्षान्नास्ति न सत्यं मद्यपायिषु ।

आनुंस्यं न मर्त्येषु मधुदम्बरसेविषु ॥ [घृ. ३३० यशस्तिशक बन्पू ७ आरवास]

अर्थ—मांसभक्षिपुरुषों में दया नहीं होती, और शराब पीने वालों में सत्य भाषण नहीं होता । तथा जो राहद और पंच उदुम्बर फलों की भक्षण करते हैं वे हिंसक ही नहीं; बल्कि महाधातक क्रूर एवं दया रहित हैं ।

भाग्य और भी प्रमाण देते हैं—

कांचाकृश्वनीतमश्मदष्टएममांसं प्रमङ्गप्रदं ।

मद्यं सौद्रमसंयमार्थं हृदितं यद्यच्च चत्वार्यपि ॥

सम्पृच्छालसवर्णजंतुनिचितान्पुच्छैर्मनोविक्रिया ।

हेतुत्वादपि यन्महाविकृतयस्त्याज्यान्यतो धार्मिकैः ॥ २८ ॥ [अनागार धर्माश्रित अ. ७]

अर्थ—तवनीत खाने से विषय सेवन की वार २ इच्छा होती है । मांस भक्षण से पांचों इन्द्रियों में मद् (बल) की वृद्धि होती है । मदिरा पान से मनुष्य पुनः पुनः स्त्री सेवन अथवा अगम्य-निषिद्ध, स्त्रियों में गमन करता है । और मधु खाने से मधु के रस के खाने की इच्छा रूप इन्द्रियसंयम और रसज जीवों की हिंसा रूप प्राणसंयम होता है । ये चारों सम्पूर्जन एवं तवनीतादि जैसे ही बर्ण वाले त्रस जीवों से भरे हुए हैं, और मन में अनेक प्रकार के विकारों को उत्पन्न करने के कारण महाविकृत रूप हैं । अतः धार्मिक पुरुषों को ये चारों ही त्यागने योग्य हैं ।

जेनेतर ग्रन्थों से मद्य मांसादि का निषेध

लाञ्छालवणसंमिश्रं कुसुम्भं क्षीरसर्पिषः ।

विक्रोता मधु मांसानां स विप्रः शूद्र उच्यते ॥ [अत्रिसंहिता पृ. ३७७]

अर्थ—जो लाख, लवण, कृमा, दूध, घी, राहत और मांस का बेचने वाला ब्राह्मण है वह शूद्र कहलाता है ।

मद्ये मांसे मधूान च नवनीते वहिर्गते ।

उत्पद्यन्ते विपद्यन्ते असंख्या जीवशशयः ॥ [नागपटल]

अर्थ—मदिरा, मांस, शहद, और छाऊ (मद्ये) में से निकाले हुए नवनीत (लूणिया वा मक्खन) में असंख्यात जीवों का समूह उगल हो होकर मरता रहता है । और भी कहा है—

न ब्राह्मणि न देयानि षड्वस्तूनि सुपण्डितैः ।

अग्निमधु त्रिषं शश्रं मद्यं मांसं तथैव च ॥ [महाभारत]

अर्थ—ब्रह्मणों को उचित है कि वे अग्नि, शहद, जहर, शश्र (हथियार) मदिरा और मांस ये ब्रह्म प्रकार की चीजें न किसी से लेवें, और न किसी को देवें । और भी कहा है—

वर्जयेन्मधु मांसं च शन्वमान्य रसान् स्त्रियः

शुक्ता न यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिमनम् ॥ १७७ ॥ [मनुस्मृति अ. २]

अर्थ—ब्रह्मचारी को उचित है कि वह शहद, मांस, सुगन्धित इतर फुलेल, पुष्पमाला, स्वादिष्ट रस, सब स्त्रियों, शुक्तों (सिरका जैसी चीजों) का तथा हिंसा का त्याग करे ।

उक्त प्रकार से मद्य, मांस, मधु और उदुम्बरादि ५ फलों के त्याग रूप आठ मूल गुणों का वर्णन करके अब जो अष्ट मूल गुणों में आचार्यों का मत भेद विवक्षा कृत है उसे दिखाते हैं—

आठ मूल गुणों में मतभेद

मद्यमांसमधुत्यागैः सहासुमतपञ्चकम् ।

अष्टौ मूलगुणान्याहुर्गृहिणां श्रमणोत्तमाः ॥ ६६ ॥ [रत्नकरचक्र भावकचक्र]

अर्ध—मद्य, मांस और मधु के त्याग के साथ अहिंसा, सत्य, अचौर्य, स्वदारसंतोष, और परिग्रह परिमाण इन पांच अणु व्रतों को धारण करना । इस प्रकार गृहस्थों के आठ मूल गुण आचार्यों ने बतलाये हैं ।

हिंमाऽमत्यन्तेयादन्नद्वपरिग्रहाच्च वादरभेदात् ।

यू तान्मांसांनद्याद्विरति गृह्णियोऽष्टसंत्यमी मूलगुणाः [आदि पुराण]

अर्थ—भगवज्जिनसेनाचार्य उक्त श्लोक द्वारा यह कथन करते हैं कि स्थूल हिंसा, असत्य, चोरी, अन्नद्व और परिग्रह, इन पांच पापों और धूत-जूआ खेलने तथा मांस खाने एवं मदिरा पीने के त्याग करने रूप आवश्यक के आठ मूल गुण हैं । इनमें मधु को मांस में गमित करके उसकी जगह धूत का ग्रहण किया है ।

आगे और भी मत दिखाते हैं ।

मद्योदुम्बरपञ्चकामिषमधुत्यागाः कृपा प्राणिनां ।

नक्तं क्षुक्तिविद्युक्तिरामविनुतिमनोय सुवस्त्रतम् ॥

एतेऽष्टौ प्रगुणा गुणा गणधरै रागारिणां कीर्तिता ।

एकेनाप्यष्टुना विना यदि भवेद् भूतो न गेहाधमी ॥ १ ॥ [सागर चर्माश्रित टी.श्लो. १३ अ.२]

अर्थ—उक्त श्लोकानुसार मद्य मांस मधु और उदुम्बर पञ्चक के त्याग रूप ४ मूल गुणों में जीवों की दया करना, रात्रि भोजन त्याग करना, मजबूत गाढे वस्त्र से जूना हुआ जल पीना, आरं सवंह देव वीतराग को नमस्कार करना, इन चार गुणों को मिलाकर आवश्यक के ८ मूल गुण बताये हैं ।

यदि कोई पुरुष इन आठ मूल गुणों में से १ गुण को न पालता हो तो वह पुरुष श्री जिनोक्त गृहस्थ धर्म का पालक नहीं है ।

मद्यमांसमधुरात्रिमोजनं क्षीरवृक्षफलवर्जनं त्रिषा ।

कुर्वते व्रतत्रिष्टय्या बुधास्तत्र पुष्यति निषेधिते व्रतम् ॥ १ ॥ [अमितगति श्रावकाचार ५ परि.]

अर्थ—इस श्लोक द्वारा यह कहा गया है कि जो ज्ञानी व्रतों को धारण करना चाहता है वह पहले मद्य, मांस, मद्य, रात्रि-भोजन, और उदुम्बरदि पांच फलों का मन, वचन और काय से त्याग करे। क्योंकि इनका त्याग करने से व्रतों की पुष्टि होती है अर्थात् अहिंसादि पांच अणुव्रत पाले जा सकते हैं।

श्री रत्नकरवृद्ध श्रावकाचार, आदि पुराण, चारित्रसारादि कुछ ग्रन्थों में तो अहिंसादि पांच अणुव्रतों को मूल गुणों में लिया है और वसुनन्दि उपासकाध्ययन, पुरुषार्थ सिद्धयुपाय, यशस्तिलक, उपासकाचार, अमितगति श्रावकाचार, लाटी संहिता आदि में गृहस्थ धर्म का कबन करने वाले अधिकांश शास्त्रों में पांच अणुव्रतों के स्थान में उदुम्बरादि पांच फलों का त्याग कराया गया है।

श्री ५. आशाधरजी सब आचार्यों के मतों को दिखकर किसी भी मत का खण्डन व मण्डन न करके यही कहा है कि प्रतिपाद्य के अनुरोध से अर्थात् जो श्रावक जैसे मूल गुणों के धारण करने की योग्यता रखते हों उनको वैसे ही उपदेश देना, इस दृष्टि से आचार्यों के अनेक प्रकार के उपदेश हैं, तथापि उसमें सूत्र से व आगम से कोई भी विरोध नहीं है, क्योंकि जो हेय वस्तु है उसी का सत्रने त्याग कराया है, ऐसा कहकर अभ्यस्यता धारण की है। सो ठीक ही है क्योंकि मान्य आचार्यों के उपदेश में किसी को प्रमाण तथा किसी को अप्रमाण कह देना उदास्य की बुद्धि के बाहर की बात है।

आगे श्रावक के शुद्ध सम्यग्दृष्टि नामक भेद को ११ भेदों (श्रेणियों) से पृथक माना है—उसको सप्रमाण दिखाने हैं।

तेणु व इड्ढा धम्मो संग्गा सत्ताइ तह असंग्गाणं ।

पदमो वारह भेयो दस भेओ भासिओ विदिओ ॥ ३०४ ॥ [स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा]

विवरण—

श्री सर्वज्ञदेव ने गृहस्थ और निर्मन्थों का जो धर्म कहा है, उसमें पहिला श्रावक धर्म तो १२ प्रकार का है और दूसरा मुनि धर्म दश प्रकार का है।

इस गाथा के आगे जो श्रावक के १२ भेद दिखलाये हैं, उनमें ११ भेद तो प्रतिमा रूप हैं, और दशानु प्रतिमा के पहले एक भेद शुद्ध सम्यग्दृष्टि को जुदा माना है, जिसमें २५ दोष रहित सम्यग्दर्शन पालने की मुख्यता दिखलाई है।

परिहृत आशाचरजी ने पक्ष, चर्या, और, साधक, ये तीन भेद दिखलाकर, अहिंसा रूप पक्ष के धारक को पाक्षिक, ग्यारह प्रतिमाओं में चर्या (प्रवृत्ति) करने वाले को नैष्ठिक, आर सल्लेखना के धारक को साधक आशक माना है ।

स्वामिकातिकेयातुप्रेक्षा की संस्कृत टीका में लिखा है, कि गृहस्थों को जो हिंसा होती है, उसका वे पक्ष, चर्या, और साधकत्व इन तीनों उपायों से निराकरण करते हैं ।

उक्त प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि प्रथम दर्शन प्रतिमा के पहिले एक गेसा भी आशक है, जो कि सम्यग्दर्शन का धारक होने से चतुर्थ-गुणस्थानवर्ती तो है, परन्तु अपत्याख्यान कषाय के उदय से उसके प्रतिष्ठा बद्ध होकर मद्य मासादि का त्याग नहीं हुआ है । किन्तु सम्यग्दर्शन होने से जो अनुकम्पा गुण प्रगट होगया है उसके प्रभाव से अथवा जैन कुल में होने के कारण कुलाचार पालन करने रूप अपने कर्तव्य के अनुसार ही मांस भक्षणदि रूप प्रवृत्ति नहीं करता है ।

आशक के चतुर्थ गुणस्थानवर्ति होने के विषय में कहा है कि—

दर्शनप्रतिमा नाम्य गुणस्थानं न पञ्चमम् ।

केवल पाक्षिकः मः स्याद् गुणस्थानादसंयतः ॥ १३ ? ॥ [लाटी संहिता पृ. ४७]

अर्थ—इस आशक के न तो पहिली दर्शन प्रतिमा है और न पाचवां गुणस्थान ही है, यह केवल पाक्षिक आशक ही है, और असंयत सम्यग्दर्ष्टि नामके चतुर्थ गुणस्थानवर्ती ही है ।

आशक कुल में जन्म लेने वाले सभी जैन, सम्यग्दर्शन के धारक हों गेसा नियम नहीं, क्योंकि सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होना कोई साधारण बात नहीं । आज कल तो हजारों जैनों में भी २५ दोष रहित व्यवहार सम्यग्दर्शन का पालने वाला कोई विरला ही दृष्टिगोचर होता है, फिर निश्चय सम्यग्दर्शन के धारक की दुर्लभता का तो कहना ही क्या है ।

अतः जो सम्यग्दर्ष्टि न होकर केवल जैन कुल में जन्म लेने से जैन कहलाते हैं, उनको भी “आचारः प्रथमो वर्मः” सदाचार का पालन करना गृहस्थ का सबका पहिला धर्म है अतः आशक कहा है । कहा भी है—

आज्ञा। मर्दाविदः सैव क्रियावान् श्रावकांमतः ।

कश्चित्मर्दानिकृष्टोऽपि न त्यजेत्तम कुलक्रियाः ॥ ४६ ॥ [लाटी संहिता छट्ट १६]

अर्थ—सर्वज्ञ की यह ही आज्ञा है कि जो क्रिया का धारक होता है, वही श्रावक माना गया है। अतः जो कोई अन्य गुणों में सबसे निकृष्ट श्रावक है वह भी कुलाचार को नहीं छोड़ता है।

इस लाटी संहिता के कथनानुसार कथाः का तीव्रता के कारण भावों से प्रतिज्ञा रूप त्याग न होने पर भी श्रावक को कुल परम्परा से चली आई कुछ क्रियाओं का पालन करना ही जरूरी है। इस कुलाचार की तरफ लक्ष्य रखकर (ध्यान देकर) ही वसुनन्दि आदि आचार्यों ने समस्त जैन धर्म धारकों के वंश में उत्तरत्र ह्युप स्त्री पुरुषों को साधारण रूप से पालन करने योग्य मद्य मांस मधु व उदुम्बरादि ५ फलों के त्याग रूप आठ मूल गुणों का कथन किया है। और भी कहा है—

मद्यमांसमधुत्यागमयुक्ताणुव्रतानि तु

आष्टौ मू-गुणाः पञ्चोदुम्बरैश्चार्यकेष्वपि ॥ १६ ॥ [रत्न माला]

मद्य मांस और मधु के त्याग सहित पांच अणुव्रतों के पालन रूप आठ मूल गुण तो उक्तप्रकार की अपेक्षा से हैं, और पंचोदुम्बर सहित मद्य मांस मधु के त्याग रूप आठ मूल गुण तो बालकों को भी धारण कराये जाते हैं। अर्थात् जब किसी जैन के बालक का जन्म होता है तब उसे १॥ माह के बाद श्री जिनमंदिरजी म ले जा कर उसे पांच नमस्कार मन्त्र सुनाया जाता है, और पंचोदुम्बरादि त्याग रूप आठ मूल गुण भी धारण करा कर कुलाचार से जैन बनाया जाता है।

प्रसङ्गवशा यह भी समझ लेना चाहिये कि बालक को आठ वर्ष की अवस्था तक मद्य मांसदि भक्षण से बचाये रहने की विस्मयेदारी उसके पालक व रक्षक माता पिता के ऊपर है। अतः यदि अवोध बालक को इनका भक्षण कराया जावेगा, तो उसके माता पितादि ही विशेष पाप के भागी होंगे।

दूसरे बालक के संरक्षकों का यह भी खास कर्तव्य है, कि इस अवस्था में बालक को इतना धार्मिक ज्ञान भी अवश्य करा देना चाहिये कि जिससे वह समझदार होने पर अधिक नहीं तो कम से कम कुलाचार के विकृत मांस भक्षणदि में प्रवृत्ति तो न कर सके। अन्यथा यदि कुशिक्षा के प्रभाव से संतान कुमार्गागमिनी बन जावे तो इसमें भी संरक्षक दोष के भागी होते हैं। और भी कहा है—

मद्यमांसमधुत्यागी त्यक्तोदुम्बरपञ्चकः ।

नामनः श्रावकः क्षान्ता नान्यथाऽपि तथा गृही ॥ ७२६ ॥

निसर्गाद्वा कुलाग्नयादायांतास्ते गुणाः स्फुटम् ।

तद्विना न व्रतं यावत्सम्यक्त्वं च तथाङ्गिनाम् ॥ ७२४ ॥ [पंचाध्यायी पृ. १८२]

अर्थ—जिसने मद्य, मांस और मधु के साथ उदुम्बरादि पांच फलों को त्याग दिया है, वही गृहस्थ श्रावक इस नाम से कहला सकता है। बिना आठ वस्तुओं के त्याग के कोई भी अपने को श्रावक या जैन कहलाने का अधिकारी नहीं है।

ये मद्यादि त्याग रूप आठ मूल गुणों का धारण किसी के तो इन मद्यादि में हिंसा, अपवित्रता आदि दोषों के देखने से अपने आप स्वभाव से ही हो जाता है, और कितने ही पुरुषों को इच्छा त्याग कुल एवं वंश परम्परा की अपेक्षा से हो जाता है। इन आठ गुणों को धारण किये बिना न तो किसी गृहस्थ के व्यवहार सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हो सकती है और न कोई गृहस्थ व्रती श्रावक बनने के योग्य ही हो सकता है।

मद्यमांसमधुत्यागाः सहोदुम्बरपंचकैः ।

अष्टावेते गृहस्थानामुक्ता मूलगुणाः श्रुते ॥” [यशस्तिलकचम्पू सोमदेवसूरि]

अर्थ—मद्य, मांस और मधु के त्याग रूप स्वामी समन्तभद्र के मूलगुणों को स्वीकार करते हैं। परन्तु पंचाणुव्रतों को मूलगुण नहीं मानते, उनके स्थान में पंच उदुम्बर फलों के—स्रक्ष, न्यग्रोध, पिपलादि, के त्याग रूप विधान करते हैं और लिखते हैं कि गृहस्थों के इस प्रकार आठ मूलगुण हुआ करते हैं।

“मद्भुमज्जसंसविर्गई चा ओ पुण उंबराण पंचएहं ।

अट्ठे दे मूलगुणा इवंति फुडुदेम विरयम्मि” ॥ [भाव संप्रह देवसेनाचार्य कृत]

अर्थ—उपर के श्लोक के अर्थ में तथा इसमें कुछ फेरफार नहीं है। अतः इसका अर्थ भी ऊपर के अनुसार समझ लें।

मद्यं मांसं चौरं पंचोदुम्बरफलानि यत्नेन ।

हिंसाव्युपरतकामैर्मोक्तव्यानि प्रथममेव ॥ ६१ ॥

अष्टार्चान्ष्टदुस्तग्दुरितायतनान्यमूनि परिवर्ज्य ।

जिनधर्मदेशनाया भवति पात्राणि शुद्धधियः ॥ ७४ ॥ [पुरुषार्थ सिद्धयुपाय]

अर्थ—श्रीमान् अमृतचन्द्रसूरि भी इसही मत के पोषक हैं । उन्होंने अपने ग्रन्थ में अहिंसा व्रत का वर्णन करते हुए इनका वर्णन किया है । हिंसा के त्याग की इच्छा रखने वालों को प्रथम ही इन मद्य मांसादिक को छोड़ देना चाहिये । इन आठ पापों को त्याग कर ही शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष जिन धर्म का देशना के पात्र होते हैं ।

उपयुक्त चारों ग्रन्थों के अवतरणों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इनके कर्ता आचार्यों ने पांच अणुव्रतों के स्थान में पांच उदुम्बर फलों के त्याग का विधान किया है । आचार्यों का उपदेश समय के एवं आवश्यकता के अनुसार सिद्धान्तानुकूल ही हुआ करता है ।

तत्र मूलगुणाश्चाष्टौ गृह्यां व्रत धारिणां ।

कचिद्व्रतिनां यस्मात् सर्वसाधारणा इमे ॥ ७२३ ॥ [पंचाध्यायी]

अर्थ—यह बात ध्यान में रखने की है, कि स्वामिसमन्तभद्र द्वारा प्रतिपादित मूलगुणों का व्यवहार अव्रतियों के लिये नहीं हो सकता, वे मूलगुण व्रतियों को ही लक्ष्य करके लिखे गये हैं । यही दोनों भेद है । इस प्रकार इन मूलगुणों के धारक अव्रति श्रावकों तथा देश व्रतियों में भी परिगणित होते हैं । आचार्य सोमदेव ने तो यशस्तिलक में उन्हें स्पष्ट रूप से देशायति लिखा है । तो भी वास्तव में उन्हें नाम के ही श्रावक अर्थात् श्रावक सामान्य तथा देशव्रती समझना चाहिये । पंचाध्यायी के श्लोक नं. ७२६ से तो प्रकट होता है कि असली श्रावक तो वही है जो पांच अणुव्रतों को धारण करते हैं । इसकी पुष्टि के लिये एक शिव कोटि नाम के आचार्य हुए हैं, उन्होंने रत्न माला नाम के ग्रन्थ में लिखा है, कि जिसमें पांच अणुव्रत सहित मद्य मांस और मधु के त्याग को ही अष्ट मूलगुण माना है, और साथ ही में यह भी बतलाया है कि पञ्च उदुम्बर वाले जो अष्ट मूलगुण हैं वे अनभिज्ञ बालकों के लिये अथवा कमजोरों के वास्ते हैं ।

इस शास्त्रोक्त स्पष्टीकरण से यह निश्चय तो हो ही गया है कि पंचाणुव्रत के धारण करने वाले मूल गुण तो प्रतिमा धारी श्रावकों के लिये हैं । और पंचाणुव्रत के स्थान में पांच उदुम्बरादि फलों के त्याग रूप आठ मूल गुण पाञ्चिक श्रावक अथवा जो जैन कुल में जन्म लेने वाले सभी पुरुष हैं उन सबके लिये है ।

इनमें से अणुव्रत सहित मूल गुणों को उत्कृष्ट रूप से और जघन्य की अपेक्षा से पंचोदुम्बर सहित मद्य मांस मधु के त्याग रूप

मूल गुणों को माने जावें तो कौई आपत्ति नहीं है। रहे 'शुचोदुम्बरपंचकामिष' इत्यादि श्लोकोक्त मूल गुण, सोमध्यम श्रेणी के समक लेने चाहिये।

कुछ आचार्य आठ से भी अधिक मूलगुण बताते हैं जैसे—

मद्यमांसमधुरात्रि भोजनशीरवृक्षफलवर्जनं त्रिधा ।

कुर्वते व्रतजिष्टक्षया वुधास्तत्र पुष्यति निषेधितव्रतम् ॥

इस प्रकार के कथन से मूलगुण आठ के स्थान में नव हो जाते हैं। यदि शीरवृक्ष वर्जन को एक ही गुण माना जावे तो मूलगुणों की संख्या पांच ही रह जाती है। सम्भवतः उसही ध्यान से आचार्य महाग्ज ने अपने ग्रन्थ में मूलगुणों की संख्या का निर्देश नहीं किया है। केवल इतना ही लिख दिया है कि "आवावेतेःशुद्धमिह गुणाः निर्मला धारणीया"। अर्थात् सबसे प्रथम ये निर्मल गुण धारण करने चाहिये।

यहां पर जो रात्रि भोजन नाम का गुण माना है उसके लिये आचार्यों के बहुत कुछ मत भेद हैं। जिसका कुछ दिग्दर्शन आगे रात्रि भोजन के कथन से बनाया जावेगा।

यहां पर इतना ही बता देना पर्याप्त है कि एक आचार्य मन्तव्य दूसरे आचार्य से भिन्न है।

मद्यमलमधुनिशाशनपंचफलीकिति पंचफलकामनुति ।

जोधइया जलगासनमिति च काचिदष्ट मूलगुणाः ॥ १८ ॥ [सागरचर्माश्रित २ अ.]

अर्थ—मद्य १ मांस २ मधु ३ रात्रि भोजन त्याग ४ पंचोदुम्बर फलों का त्याग पंच परमेष्ठि की स्तुति ६ जीवों की दया मालना ७ और पानी छान कर पीना ये आठ मूलगुण कहीं पर कहे हैं। ये आशाघरजी का अभिमत है। स्वामी सम्मतभद्र १ जितसेन २ सोमदेव ३ आचार्यों का जो मन्तव्य है उसको पर कहकर अक्षि प्रकट की है।

अने श्वेताश्वरार्चियों के शासन भेद को दिखाने हैं—

मद्यं मांसं नवनीतं मधूदुम्बरपञ्चकम् ।
 अनंतकायमज्ञातपलं रात्रौ च भोजनम् ॥
 आमगोरसमंपृक्तं द्विदलं पुष्पितोदनं ।
 दध्यहर्द्वितीयानीतं कुथितान्नं विवर्जयेत् ॥ ७ ॥ [हेमचन्द्राचार्यकृत योगसार]

अर्थ—मद्य मांसादिक के त्याग रूप उक्त मूलगुणों का प्रायः सारा कथन भोगोपभोग परिमाण नामा गुणव्रत में किया गया है। परन्तु विशेष रूप से उनके यहां दिग्म्बराचार्यों जैसा कथन नहीं मिलता है।

इस प्रकार आबक के मूलगुणों का वर्णन किया। परन्तु सब आचार्यों का मन्तव्य एकसा नहीं मिलता, कोई अणुव्रत सहित अष्ट मूलगुण बताते हैं, कोई रात्रि भोजन त्याग रूप बताते हैं, कोई द्यूत (जूआ) त्याग रूप बताते हैं। इस प्रकार फेरफार सबमें है। परन्तु अहिंसा की पूर्ति सबका उद्देश्य है। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता होती है वैसा ही मूलगुण वर्णन कर देते हैं। अहिंसा के उद्देश्य में बाधा नहीं आने देते। अतः जो भी मूलगुण बताये हैं वे सब पूर्वाचार्यों के मन्तव्य के अनुसार ही हैं।

यहां तक मूलगुणों का सामान्य रूप वर्णन किया। अब आगे अष्ट मूलगुणों के अतिचारों का वर्णन करते हैं—

पंचोदुम्बर के अतिचार

सर्वं फलमविज्ञातं वार्ताकादित्वदा।रतम् ।

तदङ्गुल्लादिसिम्बीश्च स्वादेऽधोदुम्बरव्रतो ॥ १४ ॥ [सागारधर्माश्रित च. अ.]

अर्थ—पांच उदुम्बर के त्यागी वार्षान्तिक आबक को कोई भी अज्ञान फल नहीं खाना चाहिये। विदारे बिना, भटा, कचरिया, और सुपारी आदि भी नहीं खाना चाहिये। तथा सेम की फली आदि को भी बिना फोड़े नहीं खाना चाहिये।

भावार्थ—त्रस जीवों से भरे हुए फलों का त्याग कर देना चाहिये। तुच्छ फलों को त्यागना, गले हुए, पुने हुए, त्रसजीवों से भरे हुए और बिना जाने फलों का त्याग कर देना चाहिये। जिन फलों में छिद्र हो ऐसे फलों को भी छोड़ देना चाहिये। और साबुत फल (बिना फोड़े) जैसे नारियल, सुपारी, गोला, बेर जायुन, और भी जैसे अज्ञानफल, बिना छना पानी, पहले छना हो फिर दो घड़ी पीछे बिना छना

नहीं पीना चाहिये। इन सब को देख माल कर लेना चाहिये अन्यथा अतिचार लगेगा।

मद्यव्रत के अतिचार

सन्धानकं त्यजेत्सर्वं दधि तक्रं द्रव्यहोषितम् ।

काञ्जिकं पुष्पितमपि मद्यव्रतमलोन्यथा ॥ ११ ॥ [सागार चर्माभृत ए. अ.]

अर्थ—सब प्रकार के आचार सुरब्यों का दारानिक प्रतिभावले एवं मद्यव्रती को त्याग कर देना चाहिये तथा जिसे दो दिन तथा रात व्यतीत हो चुकी है उसे दही मठा और जिस पर फूल आगये हों ऐसी कांजी को भी छोड़ देना चाहिये।

भावार्थ—मद्यव्रती को नशीले पदार्थ जैसे तम्बाखू, अफीम, गांजा, भांग, कोफीन, आसव, अरिष्ट, कौंदो का रस, कांजी, संचान (आचार) सुरब्ये मर्यादा से बाहर के दही छाछ, फुई वाली चीजें, सड़ा हुआ मांस, ताड़ व खजूर का रस, मद्य के पात्रों का भोजन, तथा मद्यपायी के हाथ का भोजन, एवं मद्य का व्यापार भी त्याग देना चाहिये अन्यथा अतिचार लगेगा।

मांस के अतिचार

चर्मस्थमम्भः स्नेहश्च हिंस्वसंहृतचर्म च ।

सर्वं च भोज्यं व्यापन्नं दोषः स्यःदामिषव्रते ॥ १२ ॥ [सागार चर्माभृत अ. ३]

अर्थ—चमड़े के पात्रों में रखा हुआ घी, जल, और तेल आदि तथा चमड़े से आच्छादित अथवा सम्बन्ध रखने वाली हींग एवं स्वाद से चलिता भोजन का उपयोग मांस त्यागी को नहीं करना चाहिये अन्यथा अतिचार लगता है।

भावार्थ—चर्म के बर्तनों में रखा जैसे घी तेल, जल, हींग, चमड़े से ढका हुआ नमक, चमड़े की चालनी, सूपा, उसका छना भाटा आदि, चमड़े से ढका दूध दही छाछ, मांस खाने वाले के बरतन या उनका बनाया एवं लाया हुआ भोजन, बीषा अनाज तथा और भी इस प्रकार के पदार्थ त्याग्य हैं; अन्यथा मांस भक्षण का अतिचार लगता है।

मधु के अतिचार

प्रायः पुष्पाणि नारनीयान्मधुव्रतविशुद्धये ।

वस्त्यादिद्वेषि मध्वादि-प्रयोगं नार्हति व्रती ॥ १३ ॥ [सागार चर्माशुत ट. ३]

अर्थ—मधु त्याग व्रत को पालन करने के लिये प्रायः करके फूलों को नहीं खावें। और व्रती पुरुष वस्त्यादि कर्मों में भी मधु आदि का उपयोग न करे।

भावार्थ—रोग की शान्ति के लिए प्राण त्याग होने पर भी शहद नहीं खाना चाहिये। शहद खाने से अहिंसा धर्म रह ही नहीं सकता। इससे दुर्गति की प्राप्ति होती है। जिन पुष्पों से त्रसजीव अलग नहीं किये जावें ऐसे पुष्पों को त्याग देना चाहिये। जैसे गोभी, कचनार, निम्ब, केवड़ा, केतकी आदि। शहद को आजना भी नहीं चाहिये, अन्यथा अतिचार आजाता है।

मिथ्यात्व का वर्णन

मिथ्यात्व के कारण मिथ्यादृष्टि जीव को समीचीन धर्म अच्छा नहीं लगता, जैसे पित्त ज्वरी को मिष्ट दूध भी नहीं रुचता।

मिथ्यात्वसदृशं पापं सम्यक्त्वेन समं वृषं ।

न भूतं भुवने चापि नास्ति नाग्रे भविष्यति ॥ १ ॥

नीचदेवरतो जीवो मूढः कुगुरुसेवकः ।

कुञ्जानतपसा युक्तः कुधर्मा कुगतिं व्रजेत् ॥ २ ॥

वरं सर्पस्रस्त्रे वासो वरं च विषमद्यक्षम् ।

अचलाग्निजलो पातो मिथ्यात्वे न च जीवितं ॥ ३ ॥

सकलदुरितमूलं पापवृक्षस्य बीजं,

नरकगृहप्रवेशं स्वर्गमोक्षैकशत्रुं ।

त्रिभुवनपतिनिन्यं मूढलोकैर्गृहीतं,

त्यज सकलमसारं त्वं च मिथ्यात्वबीजं ॥ ४ ॥ [सुभाषितावली]

अर्थ—मिथ्यात्व के समान पाप और सन्ध्यदर्शन के समान पुण्य तीनों लोकों में न हुआ है और न होगा। क्योंकि मिथ्यात्व के कारण आत्मा चतुर्गति रूप संसार में घूमता है।

मिथ्यादृष्टि जीव, जघन्य कोटि के रागी ब्रह्मी देवों की तथा खोटे गुरुओं की सेवा करता है। इसलिये खोटे ज्ञान और खोटे तप के कारण कुघर्म को प्राप्त होकर खोटी गति में जाता है।

इसलिये सर्प के मुख में प्रवेश करना, विष का भक्षण करना, दावानल अग्नि में जल जाना, तथा ससुद्र में डूब कर मर जाना, किसी प्रकार अच्छा है; किन्तु मिथ्यात्व सहित जीवन कदापि अच्छा नहीं। क्योंकि उक्त सर्प आदि द्वारा एक ही पर्याय नष्ट होती है और मिथ्यात्व के कारण अनेक पर्यायें नष्ट होती हैं।

इस कारण हे भव्य जीवो! समस्त पापों का मूल, पाप रूपी वृक्ष का बीज, नरक में प्रवेश कराने वाला, स्वर्ग मोक्ष का रात्रु जिनेन्द्र देव द्वारा निन्दनीय, मुखों से प्राण और असार मिथ्यात्व को छोड़ो। कहा भी है—

कुदेवगुरुशाल्लाघां भक्तिर्मिथ्यात्ववर्धिनी ।

कुर्वन्ति मनुजाः ये वै ते स्युः नरकगामिनः ॥

अर्थ—कुदेव, गुरुक और कुशास्त्र की भक्ति मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली है। जो मनुष्य इनकी भक्ति करते हैं वे नरकगामी होते हैं

कुदेवों का स्वरूप

मन्जे धम्मो मंसे धम्मो जीवाहसाहं धम्मो ।

राई देवो दोसी देवो माया सुएणं पि देवो ॥ १८४ ॥ [भावसंप्रद-देवसेनाचार्य कृत]

अर्थ—मद्य में, मांस भक्षण एवं जीवों की हिंसा में धर्म को कहने वाले, रागी, ब्रह्मी, मायाचारी, स्त्रियों के बहकाने वाले, अनेक सं. प्र.

प्रकार के उपद्रव करने वाले, खोटी चेष्टा के चारक कुदेव होते हैं ।

आज लोग झूठे चमत्कार के पीछे पड़कर चाहे जिसे देवता मान बैठे हैं। पर उन्हें सोचना चाहिए कि वह व्यक्ति कमी देवता नहीं हो सकता जिसके विषय कथाय नहीं घटी है। जो पुरुष विषय वासना में लिप्त है वह 'भगवान्' इस पद से अलंकृत नहीं हो सकता। क्योंकि विषयी और कथायी होकर भी मोक्ष मार्ग का नेता हो ये दोनों कार्य परस्पर विरोधी हैं। ये दोनों कार्य एक स्थान में नहीं हो सकते। कहा भी है—

क्रोधी मानी मायावी च लोभी शाश्वतसूपकः ।

रागद्वेषभयाशाभाक् ईश्वरो न भविष्यति ॥ [सुष्टितरङ्गिणी]

अर्थ—जिस प्राणी की आत्मा राग द्वेष युक्त हो, जैसे किसी को मारना, किसी को बचाना, किसी को बरताना देना, किसी से पूजा भेट चाहना, किसी पर क्रोध करना, किसी पर प्रसन्न होना, किसी को अपना लेना, किसी को छोड़ देना, इस प्रकार की जितनी भी क्रिया हों, सो सब संसारी जीवों में घटित होती हैं। कारण कि जिनको देखते ही भय लगे उनसे संसारी जीव अपना कैसे कल्याण कर सकते हैं। ऊपर जितना भी कार्य बताया है सो सब कुदेवों में घटित होता है। यदि किसी को विरोध समझना हो तो मिथ्याव स्वण्डन रत्नाकर, आत्म परीक्षा, आत्म मीमांसा, या अष्टसहस्री से समझ लेना चाहिये। और भी कहा है—

ये शस्त्रादिभृतो रौद्राः द्वेषाद्यैः परिवर्तिताः ।

शापत्रसादसंभवा न ते देवाः भवापहाः ॥ [प्रबोधसार]

अर्थ—जो त्रिशूलादिक हथियारों को धारण करने वाले क्रूर, रागी, द्वेषी, क्रोधी, मानी, मायावी, और लोभी, अर्थात् कथाय से जगप्त, रुष्ट होने पर शाप देने वाले, अनुकूल होने पर प्रसन्न होने वाले, एवं आरम्भी हैं वे कुदेव (खोटे देव) हैं। उनकी भक्ति से संसार समुद्र में डूबना ही होगा पार नहीं हो सकते। जिनमें अहिंसा रूप धर्म के लक्षण घटित नहीं होते वे कुदेव हुआ करते हैं। देव वह ही हो सकता है जिसके सामने सर्वत्र अनुकम्पा का समुद्र बहता रहे।

[१०२]

कुशास्त्र का लक्षण

पूर्वापरविरोधाद्यै रद्दै तादिनयैस्तथा ।

विरुद्धं यद्भवेत्तत्त्वं तन्न तत्त्वं मतां मतं ॥ १ ॥ [प्रबोधसार]

अर्थ—जिनमें पूर्वापर विरोध पाया जाता है—कहीं पर हिंसा को अधर्म बताया है और कहीं पर अर्थात् यज्ञादिक में प्राणि-हिंसा को धर्म बताया है; एवं जिनमें सर्वथा नित्य, सर्वथा अनित्य, एकान्त धर्म का निरूपण है; और प्रत्यक्ष अनुमानादि प्रमाणों से विरोध है वे सब कुशास्त्र समझने चाहिये ।

जिनमें राजकथा, भोजनकथा, स्त्रीकथा, चोरकथा, शृंगारकथा, नटकथा, भटकथा, लड़ाईकथा, शिक्षारकथा, गीत नृत्यवादित्रकथा एवं सांसारिक कथा हो, और जिनमें भ्रांस, मदिरा भक्षण का कथन हो, जीवों के मारने के उपाय बताये गये हों, एवं यन्त्र, मन्त्र, तन्त्रादिक बताये गये हों, इस प्रकार के कथन करने वाले सब कुशास्त्र हैं । दूसरे शब्दों में उनको शास्त्र कहना चाहिये क्योंकि इनसे प्राणियों का अहित होता है । कहा भी है—

“विकथादि समावेशाः रागद्वेषादिवर्षकाः ।

मारणोच्चाटनाख्यानाः कुत्सिताः आगमाः मताः” ॥

इस पद्य का तात्पर्य ऊपर आ चुका है ।

कुगुरुओं का स्वरूप

सर्वमावद्यसम्पन्नाः संसारारम्भवर्तिनः ।

सलोभाः समदाः सेष्याः समानाः यतयो न ते ॥ १ ॥

अर्थ—जो समस्त हिंसा, हठ, चोरी, कुशील और परिग्रह रूप पाप कार्य में प्रवृत्त है तथा संसार को बढ़ाने वाले कार्य करते हैं—जैसे व्यापार करना, भोजन बनाना, कृषि करना आदि आरम्भ करना; लोभ, मद, ईर्ष्या, और अभिमान जिनमें पाया जावे, वे गुरु कहलाने योग्य नहीं है, कुगुरु हैं । क्योंकि उनका आचरण साधारण मनुष्य जैसा है । और भी कहा है—

सं. प्र.

च. कि. २

फूटी आंख विवेक की, सूझ पड़े नहीं पंथ ।
 ऊंट बलभ लादत फिरें, जिनको कहें महंत ॥ [कबीरदास]
 लीनो कहा जोग जोलों भोगसों न मूंह मोरयो ।
 लोक को रिझायवे को धूम्र पान गटके ॥
 कोहू शीस धारे जटो कोहू तो उत्तारे लटा ।
 काहू कनफटो, कोहू क्रिया ही में अटका ॥
 कोहू मठवासी कोहू होय के सन्यासी ।
 कोहू होष के उदासी परतीर्थ में भटका ॥
 आत्मा (ब्रह्म) को चीन्हों नाहीं मन वश कीनों नाहीं ।
 एते पर होत कहा थोथे कान पटका ॥ १ ॥

तात्पर्य—इस प्रकार की क्रियाओं के करने से बुगुरु ही कहला सकते हैं न कि सुगुरु ।

कुघर्म का स्वरूप

“मिध्याबुद्धिभिराज्ञातो हिंसाद्यैर्विषदाम्पदम् ।
 धर्मधर्मेति नाग्नेव न धर्मोऽयं सतां मतः ॥ १ ॥”

अर्थ—जो मिथ्यादृष्टियों द्वारा कहा गया हो, और जिसमें हिंसा झूठ, चोरी, कुरीत, और परिग्रह का विधान हो, भले ही उसे भोले पुरुष धर्म कहें, किन्तु केवल नाम का ही धर्म है । वास्तव में वह अधर्म है, सज्जनों से माननीय नहीं है । ऐसा कुघर्म प्राणियों को संसार रूपी समुद्र में डूबाने वाला है ।

अथ सम्यग्दर्शन का सामान्य लक्षण बतला कर सच्चे देव और सच्चे गुरु का लक्षण बतलाते हैं—

[१७४]

आज्ञागमपदार्यानां श्रद्धानं कारणद्वयात् ।

मूढाद्यपोढमष्टाङ्गं सम्यक्त्वं प्रशमादि भाक् ॥ १ ॥

देव का स्वरूप

सर्वज्ञं सर्वलोकेशं सर्वदोषविवर्जितम् ।

सर्वसत्त्वहितं प्रोदुराप्तमाप्तमतोचिताः ॥ २ ॥

अठारह दोष

क्षुत्पिपासा मयं द्वेषधितनं मूढतागमः ।

रागो जरा रुजा मृत्युः क्रोधः खेदो मदो रतिः ॥ ३ ॥

विम्मयो जननं निद्रा विषादोऽष्टादश ध्रुवाः ।

त्रिजगत्सर्वभूतानां दोषाः माधारणा इमे ॥ ४ ॥

एभिदोषैर्विनिर्मुक्तः सोऽयमाप्तो निरञ्जनः ।

स एव हेतुः शक्तीनां केवलज्ञानलोचनः ॥ ५ ॥ [यशस्तिलक चम्पू ६ आश्वास]

अर्थ—सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, और सच्चे जीवादि सप्त तत्त्वों का, ३ मूढता, ६ अनायतन, ८ मद, और शङ्कादिक ८ दोष इन २५ दोषों से रहित और ८ अङ्ग सहित जैसे का तैसा श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है ।

उस सम्यग्दर्शन के होने पर आत्मा में प्रशाम कषायों की मन्दता होती है ।

संवेग—संसार के पदार्थों से भयभीत होना, अनुकम्पा—प्राणियों पर दया करना, और आस्तिक्य—परलोक स्वर्ग नरक मोक्ष आत्मा आदि सूक्ष्म पदार्थों के अस्तित्व में विश्वास करना, ये चार बातें होती हैं ।

जो क्षुधा तथा आदि १८ दोषों से रहित हो; ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय ४ घातिया कर्मों का जिसने सर्वथा क्षय—कर दिया हो अर्थात् वीतरागी हो; संसार की समस्त वस्तुओं को एक काल में प्रत्यक्ष जानने वाला हो अर्थात् सर्वज्ञ हो; समस्त संसार का स्वामी हो; समस्त प्राणियों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाला हो; हितोपदेशी हो; ऐसे तीर्थङ्कर भगवान को गणधरादिक ने सच्चा देव कहा है ।

भूख, प्यास, भय, राग, द्वेष, चिन्ता, अज्ञान, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, क्रोध, खेद, मद, रति, विस्मय, जन्म, निद्रा, और विषाद ये १८ दोष हैं । ये संसारी प्राणियों में साधारण तौर से पाये जाते हैं । इन १८ दोषों से जो रहित हो—वह निर्जन, पाप कर्मों से रहित, केवल ज्ञान रूपी नेत्रों वाला, आप्त—सच्चा देव है । वह प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, और द्रव्यानुयोग रूप शास्त्रों का निर्माता एवं मोक्षमार्ग का नेता है ।

सच्चे शास्त्र का लक्षण

आप्तोपज्ञमनुल्लंघ्यमदृष्टेष्टविरोधकम् ।

तत्त्वोद्देशकृत्मा च शास्त्रं कापथघटनम् ॥ ६ ॥ [रत्नकरण्ड भावकाचार]

अर्थ—जो तीर्थङ्कर भगवान का कहा हुआ हो, वादियों के द्वारा खण्डनीय न हो, प्रत्यक्ष और अनुमानादि प्रमाणों से जिसमें विरोध न हो, वास्तविक जीवादि ७ पदार्थों का स्वरूप धतलाने वाला हो, समस्त प्राणियों का हित करने वाला हो और जो मिथ्या मार्ग का खण्डन करने वाला हो उसे सच्चा शास्त्र कहते हैं ।

सच्चे पदार्थ का स्वरूप

“तत्त्व प्रमाणनयाधीन निर्दोषार्हत्प्रभाषितं” [प्रबोधसार]

अर्थ—जिनका स्वरूप प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणों से तथा द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों से जाना जावे, एवं जो निर्दोष सर्वदर्शी तीर्थङ्कर भगवान् के द्वारा कहे गये हों, से अनेक धर्मों वाले, जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संबन्ध, निर्झर और मोक्ष इन ७ को तत्त्व पदार्थ कहते हैं ।

[१७६]

सच्चे गुरु का लक्षण

विषयशाश्वतातीतो निरारम्भोऽपरिग्रहः

ज्ञानध्यानतपोरक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते ॥ १ ॥ [रत्नकरण्ड श्रवकाचार]

सर्वसत्त्वहिताः शान्ताः स्वदेहेऽपि हि निष्पृहाः ।

यतयो ब्रह्मतत्त्वस्था यथार्थपरिवादिनः ॥ १ ॥ [प्रबोधसार]

अर्थ—जो विषयों की आकांक्षा से रहित हो, खेती व्यापार आदि आरम्भों तथा बाढ़ और आभ्यन्तर परिग्रहों से रहित हो, तथा जो ज्ञान ध्यान और तप में लीन हो उसे सच्चा गुरु कहते हैं ।

समस्त प्राणियों के हित करने वाले; शांत स्वभावी—अर्थात् जिनके कषायों की मन्दता है; अपने शरीर में भी ममत्व न रखने वाले, और जब अपने शरीर से भी ममत्व नहीं है तो फिर बाढ़ धन धान्य वस्त्र आदि परिग्रह के पूर्ण त्यागी; यथार्थ आगम के अनुकूल भाषण करने वाले और आत्मीक ज्ञान और ध्यान में सर्वदा लीन रहने वाले ही यति, मुनि अथवा सच्चे गुरु हैं । इस प्रकार पात्रिक भावक मिथ्यात्व को त्याग कर सच्चे देव, मन्त्र शास्त्र, सच्चे गुरु और जीवादि ७ तत्वों का ब्रह्मदान करने वाला होता है ।

जघन्य पात्रिक भावक का संस्कार

“असंस्काराज्जायते शूद्रः संस्काराज्जायते द्विजः” [आदि पुराण]

अर्थ—बिना संस्कार के रहने वालों की शूद्र संज्ञा होती है और संस्कारों से उत्तम द्विज—ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य संज्ञा होती है । इस आर्ष प्रमाण के अनुसार ही जैनों में बच्चे के संस्कार की प्रथा चली आ रही है ।

भावार्थ—जब गृहस्थ के घर में बच्चा पैदा होता है तो उस दिन से लगा कर दश दिन तक सूतक माना जाता है और इसके ३५ दिन बाद वह बच्चा श्री जिन मन्दिर में लेजाया जाता है । इस प्रकार की प्रथा जैनियों में परम्परा से चली आ रही है । इसका कारण यह है कि ४५ दिन के बाद वह बच्चा जघन्य पात्रिक भावकों के संस्कारों से सुसंस्कृत किया जाता है अर्थात् उसके कुटुम्बी जन उस बालक पर जैन धर्म का संस्कार करते हैं । अर्थात् यह कहते हैं कि हे बच्चे ? तुझे इस संसार में जैन धर्म प्राप्त हुआ है या नहीं ? यह हम नहीं जानते, परन्तु

आज हम लोग तुझे जैन बनाते हैं। क्योंकि नू हमारे कुल में पैदा हुआ है। ऐसा कहकर उस बालक को श्री जिन विन्व के सम्मुख लेटाते हैं। पश्चात् उसके कानों में पञ्च परमेष्ठी का स्मरण रूप खमोकार मन्त्र सुनाते हैं। और बाह्य व्रतों में उसके लिये उपचार मात्र से पांच उदम्बर फल और तीन मकार के त्याग रूप आठ मूल गुणों का धारी, कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु के सेवन का त्यागी, एवं सच्चे देव, सच्चे गुरु तथा सच्चे शास्त्र का भक्त बनाते हैं।

इस प्रकार उस बालक में पाञ्चिक आश्रक के संस्कार स्थापित किये जाते हैं। जब तक उस बालक की आयु ८ वर्ष की न होजावे तब तक उसके व्रतों की रक्षा उसके माता पिता करते हैं। उसी समय से वह बच्चा पाञ्चिक आश्रक पद का धारी कहलाता है। और एकादश गुणधारी जघन्य पाञ्चिक होता है।

स्थूल रूप से बताये गये जैसे पांच उदम्बर फल का त्याग, तीन मकार का त्याग तथा कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र का त्याग इस प्रकार ग्यारह पदार्थ हुए। (कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र के त्याग से सुदेव-सुगुरु और सुरास्त्र का ग्रहण कर लेना चाहिये) ११ गुणों का धारक ४५ दिनों का बालक होता है। इन ग्यारह प्रकार के लक्षणों का वह उपचार से धारक कहलाता है। यथार्थ में ८ वर्ष तक उसके माता पिता ही इन व्रतों के पालन करने में उसकी रक्षा करते हैं। यदि माता पिता के प्रमाद से वह व्रतों का भङ्ग करता है तो उसके पाप के भागी उसके संरक्षक-माता-पिता ही होते हैं।

मध्यम पाञ्चिक का स्वरूप

“प्रपान्य वै मूलगुणाष्टकं सदा, संसेव्य देवांशु शास्त्रपूजकः।

करोति सेवां सुगुरोस्तपस्विनः, जहाति सर्वं व्यसनं हि मध्यमः॥”

अर्थ—जो जघन्य पाञ्चिक के गुणों से युक्त होकर, समस्त प्रकार के मुख्य रूप से सप्त व्यसनों को त्याग कर देता है उसे मध्यम पाञ्चिक आश्रक कहते हैं।

आवार्थ—ऊपर जो जघन्य पाञ्चिक आश्रक के-पञ्च उदम्बर फल और ३ मकार के त्याग तथा सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति ये ग्यारह गुण कहे गये हैं उन सहित ७ सप्त व्यसनों का त्याग होता है। अर्थात् मध्यम पाञ्चिक के ११+७ योग १८ गुण हुए। इनमें से मांस और मदिरा का ग्रहण तो तीन मकार में हो चुका है। और सप्त व्यसनों में भी उनका वर्णन आया है, अतः उन दोनों को वृत्त करने से १६ क्रियार्थ एवं सदगुण मध्यम पाञ्चिक के रह जाते हैं।

पाक्षिक श्रावक के अन्य मुख्य कर्तव्य

“वेयं सदा श्रीजिनदेवदर्शनं, पेयं सुपायः पटगालितं सदा ।
 हेयं निशायां खलु भोजनं हृदा, एतानि चिह्नानि भवन्ति श्रावके ॥”
 “जल छानन तत्रि अशन निशं, श्रावक चिह्नं तु तीन ।
 नवप्रति जो दर्शन करे सो जैनी परवीन ॥”

प्रति दिन जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करना, जल छान कर पीना, और रात्रि समय में भोजन न करना, ये तीन श्रावक के चिह्न हैं । इनसे जैन पहचाना जाता है ।

आगे क्रमशः इनका पृथक् २ विस्तार से वर्णन करते हैं ।

नित्य प्रति देव दर्शन करना—जिन—भक्ति

देवगुरूणां भक्ता शिष्येय परम्परा विचिंतिज्ज ।

भ्रातृशरया सुनरिक्ता ते गहिया मोक्खवमग्गम्मि ॥ ८२ ॥ [श्रीकुन्दकुन्दाचार्यकृत मोक्ष प्राश्नत]

अर्थ—जो अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु इन पांचों परमेष्ठियों की भक्ति करते हैं, और वैराग्य का चिन्तन करने हैं, तथा ध्यान में रत हैं, अर्थात् परमात्मा व निज आत्मा के ध्यान में तत्पर हैं और सदाचार के चारक हैं, वे ही मोक्ष मार्ग के पथिक माने गये हैं । और भी कहा है—

“पुण्यं जिनेन्द्रचरणार्चनमाध्यमाद्यं ।

पुण्यं सुपात्रगतदानसम्युत्थमेतत् ॥

पुण्यं व्रतानुचरणाद्गुपवासयोगात् ।

पुण्यार्थिना मिति चतुष्टयमर्जनीयम् ॥ १ ॥”

अथ—(१) श्री जिनेन्द्र देव के चरणारविन्दों की पूजा करने से (२) उत्तम पात्रों को दान देने से (३) अहिंसादि व्रतों को पालन करने से (४) उपवास करने से पुण्य होता है। इसलिये पुण्य की इच्छा वाले गृहस्थों को उचित है कि वे इन चारों उपायों द्वारा पुण्य का संबन्ध करें। और भी कहा है—

अपूजयित्वा यो देवान् मृनीननुपचर्य च ।

यो भुञ्जीत गृहस्थः सन् म भुञ्जीत परंतमः ॥ [यथास्तिलक चम्पू सोमदेव सूरी]

अर्थ—गृहस्थावस्था में जो पुरुष दर्शन स्तुति पूजनादि के द्वारा श्री जिनेन्द्र देव की पूजा न करके और आहारादान वैवाच्यतादि के द्वारा निमग्न मुनियों की सेवा आदि न करके भोजन करता है वह भोजन नहीं करता किन्तु महा पाप बन्ध का आहार करता है अर्थात् महा पाप का बंध करता है। और भी कहा है—

जो जिग्वरिदपूत्रं कुण्डं ससत्पीए सो महा पुरिसो ।

तेलौय पू अय्यो ओ अइरेणय सो नरो होइ ॥ १३८ ॥ [चर्मरसायण]

अर्थ—जो उत्तम पुरुष निज शक्ति के अनुसार श्री जिनेन्द्र देव की पूजन करता है वह अल्प काल में ही तीनों लोक के जीवों द्वारा पूज्य हो जाता है। और भी कहा है—

व्रतं शीलं तपोदानं संयमोऽर्हत्प्रपूजनम् ।

दुःखविच्छिन्नये सर्वं प्रोक्तमेतन्न संशयः ॥ ३२२ ॥ [श्री कुलभद्राचार्यकृत सारसमुषय]

अर्थ—श्री जैनागमों में जो व्रतग्रहण, शीलपालन, तपश्चरण, दान करना, संयम धारण, और जिन पूजन का उपदेश दिया गया है वह सब संसार परिभ्रमण जनिन दुःख का नाश करने वाला है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। और भी कहा है—

“यैर्नित्यं न विलोकयते जिनपतिर्न स्मर्यते नार्च्यते

न स्तूयते न दीयते मृनिजने दानं च भक्त्या परम्”

सामर्थ्ये सति तद् गृहाश्रमपदं पाषाणनावा समं ।

तत्रस्था भवसागरेति विपमे मज्जन्ति नश्यन्ति च ॥ २२५ ॥ [पद्मनन्द पंचविशतिका]

अर्थ—जो गृहस्थ प्रति दिन श्री जिनेन्द्र देव का दर्शन नहीं करते हैं, तथा श्री जिनराज के गुणों का स्मरण नहीं करते हैं, और न श्री जिनेन्द्र देव की पूजा एवं स्तुति ही करते हैं तथा सामर्थ्य होने पर भी परम भक्ति के साथ श्री मुनिराज को दान नहीं देते हैं, उन मनुष्यों का गृहस्थाश्रम में रहना, पत्थर की नाव के समान है, क्योंकि वे गृहस्थ मनुष्य अत्यन्त गहरे व भयङ्कर संसार समुद्र में डूबते हैं और नष्ट होते हैं। और भी कहा है—

“ये जिनेन्द्रं न पश्यन्ति पूजयन्ति स्तुवन्ति न ।
निष्फलं जीवनं तेषां तेषां धिक् च गृहाश्रमम् ॥”

अर्थ—जो प्रति दिन श्री जिनेन्द्र का दर्शन और स्तवन नहीं करते उनका जीवन निष्फल है, और उनके गृहस्थपने को भी चिन्कार है। और भी कहा है—

सुतोन्धितेन सुसुखेन सुमङ्गलाय,
द्रष्टव्यमस्ति यदि मङ्गलमेव वस्तु ।
अन्येन किं तदिह नाथ तवैव वक्त्रम् ।
त्रैलोक्यमङ्गलनिकेतनमोच्छणीयम् ॥ [भूपाल चतुर्विंशतिका]

अर्थ—हे नाथ ! यदि किसी को सोकर उठने ही मङ्गल जनक पदार्थ देखना हो तो वह अन्य सबको न देखकर तीन लोक के समस्त मङ्गल कारक पदार्थों का स्थान भूत (सर्वोत्कृष्ट कल्याण के कर्ता) आपके ही मुख का दर्शनकरे। और भी कहा है—

जिनबिम्बं जिनाकारं जिनपूजां जिनस्तुतिम् ।
यः कराति जनन्तस्य न किञ्चित् दुर्लभं भवेत् ॥ २१३ ॥ [पद्म पुराण पृ. १४]

अर्थ—जो पुरुष श्री जिनेन्द्र से आकार वाला जिन बिम्ब-बनवा कर स्थापित करता है, श्री जिनेन्द्र की पूजा व स्तुति करता है उस सज्जन के कोई भी सुख सामग्री दुर्लभ नहीं होती। और भी कहा है—

देवेन्द्र वक्रमहिमानममेयमानं ।
राजेन्द्र चक्रमवनीन्द्रशिरोऽर्चनीयं ॥

धर्मेन्द्रचक्रमधरीकृतसर्वलोकं ।

लब्ध्वा शिवं च जिनभक्तिरूपैति भव्यः ॥ [रत्नकरण्ड श्रावकाचार]

अर्थ—श्री जिनेन्द्र का भक्त भव्य जीव अपार महिमा के धारक इन्द्रपने को, सब भूशालों से पूज्य चक्रवर्ती पद को और त्रिसुबन को नम्रीभूत बनाने वाले तीर्थङ्कर पद को क्रमशः प्राप्त करके सिद्ध पद की प्राप्ति करता है । और भी कहा है—

करजुअलकमलमुअले भालत्थे तुह पुरो करावसइ ।

सग्गा पवग्गा कमला शुग्गति तंतेण सत्पुरिसा ॥

वियलइ मोहणधूली तुह पुरओ मोहठग्गपरिठविषा ।

परविय मीसाण त ओपणविय सीसा वुहा हांति ॥ [पद्मनन्दि पंचविराटिका]

अर्थ—हे भगवन् ! जो सत्यरूप दोनो हाथों को कमल डोडी के समान मुकुलितकर और उनको मस्तक पर धारण करके आपके सामने खड़े होते हैं उनको स्वर्ग-मोक्ष-लक्ष्मी मिलती है । अतएव सब्जन जन आपकी स्तुति करते हैं । आपके आगे खड़े हुए भक्त पुरुषों पर मोह रूपी ठग के द्वारा गेरी हुई जो मोहन धूली (बेहोश बनाने वाली मिट्टी की भुरकी) है वह नष्ट हो जाती है अर्थात् अनादि काल से मोहनी कर्म के द्वारा बेहोश हुआ जो आत्मा निज स्वरूप को भूल कर पर पदार्थों में ममत्व का धारक बना रहा था वह निज शान्त स्वरूप को पहिचानने लगता है । अतएव ज्ञानी पुरुष आपको नमस्कार करते हैं ।

आगे आचार्यों के कथन का सार बताते हैं—

एकापि समर्थेयं जिनभक्तिर्दुर्गतिं गिबारायितुं ।

पुरायानि च पूरयितुं दातुं मुक्तिश्चियं कृत्तिनः ॥

अर्थ—यदि कोई चारित्र्य मोहनी के उदय से अणुप्रतादि का धारण एवं तपश्चरणादि न कर सके और मन, बचन, काय से जिनेन्द्र देव की भक्ति ही करे तो उसको दुर्गति में जाने से रोकने में, पुराय का भरपूर संचय कराने में और मुक्ति लक्ष्मी को देने में वह केवल जिन भक्ति ही सामर्थ्य रखती है । प्रतादि रहित भी जिन भक्ति से दुर्गति के पतन से बचा कर स्वर्गादि सुखों की प्राप्ति करता हुआ

परम्परा से शीघ्र ही मोक्ष का भागी हो जाता है।

यहाँ यदि यह शङ्का की जावे कि रागद्वेष में रहित श्री जिनेन्द्र देव के द्वारा हमारा कल्याण कैसे हो सकता है ? क्या वे हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर हमें स्वर्गादि का सुख देते हैं और जो उनकी निन्दा करता है उसे नरकादिक के दुःख सुगताते हैं ?

इस शङ्का का समाधान स्वामी समन्तभद्र इस प्रकार देते हैं कि—

न पूजयार्थंस्त्वयि वीतरागे न निन्दया नाथ विवान्तवैरे ।

नयापि ते पुण्यगुणम्मूर्तिर्न पुनाति चित्तं दुरिनाञ्जनेभ्यः ॥ [स्वयंभू स्तोत्र]

अर्थ—हे नाथ ! आप वीतराग हैं। इसलिये आपको अपनी पूजा कराने से कुछ प्रयोजन नहीं है। तथा आप द्वेष भाव से रहित हैं अतः कोई निन्दा करे तो उससे भी आपको कोई भनलब नदी है। तथापि आपके पवित्र गुणों की स्मृति हमारे चित्त को पाप रूपी मैल से पवित्र करती है।

भाषार्थ—आप सेवक वा निन्दक दोनों में समभाव के धारक हैं, अतः किसी को सुख दुःख नहीं देते तो भी जिस समय हम आपके गुणों को याद करते हैं। उस समय हमारे भावों में ऐसी निर्मलता आजाती है कि जिसके द्वारा संचित हुए पुण्य से हमें स्वयंमेव स्वर्गादिक सुखों की प्राप्ति हो जाती है। और निन्दा करने में स्वयं कुर्मातियों का दुःख उठाना पड़ता है। वह उस किये हुए कर्तव्य की स्वयं ऐसी शक्ति है जो दिना मिलाये ही ऐसे फल स्वयं मिल जाते हैं।

यहाँ पर पुनः यदि ऐसी शङ्का की जावे कि जब भगवान के गुणों का स्मरण करने से ही पुण्य बंध होता है, तो गुणों का चिंतवन तो बिना प्रतिमा के भी हो सकता है, फिर प्रतिमा के दर्शन की क्या आवश्यकता है। इसका उत्तर यह है कि—गुणों का स्मरण करना मन का काम है। और यह तभी हो सकता है जब कि अन्तरङ्ग में रागद्वेष जनित मङ्गल विकल्प या वासनाओं से और बाहर कुटुम्बादि परिवार के पालन पोषण सम्बन्धी व खान पानादि सम्बन्धी तथा व्यापारादि सम्बन्धी लौकिक संभर्तों से मन को हटाया जावे। क्योंकि जब तक चित्त की एकाग्रता न हो, तब तक परमात्मा के गुणों का स्मरण होना असम्भव है। भगवान की प्रतिमा के समस्त चित्त की एकाग्रता अच्छी तरह हो सकती है और तब परमात्मा के गुणों का स्मरण अपने आप ही होने लगता है। इस सम्बन्ध में किसी कवि ने कहा है :—

“तेरी छवि है अटपटी भटपट लखै न कोय ।
जब मन की खटपट मिटै चटपट दर्शन होय ॥ १ ॥
जब लग या मन सदन में प्रभु किंह आवे वाट ।
निपट विकट जबलों जुड़े खुलै न कपट कपाट ॥ २ ॥”

आज कल के मोह जाल में फंसे हुए गृहस्थों के परिणामों के विषय में कहा है—

धिग् दुःखमाकालरात्रिं यत्र शास्त्रदशामपि ।

चैत्यालोकाद्विना नस्यात्प्रायो देवविशामतिः ॥ ३६ ॥ [सागर वर्मासृत]

अर्थ—जैसे आसौ वाला मनुष्य भी गहरी अंधेरी रात्रि में दीपक के प्रकाश के बिना अपने मनोवांछित विकट स्थान में नहीं जा सकता, उसी प्रकार इस पञ्चम (कलि) काल रूप रात्रि में मोहान्धकार प्रसित शास्त्रज्ञ पुरुष भी जब तक श्री जिन प्रतिमा के दर्शन न करे, तब तक उनके चित्त में भक्ति भाव उत्पन्न नहीं हो सकता ।

जैन प्रतिमाओं को इतिहास बहुत पुराना है । प्रचलित सन् सभ्यताओं में भी हजारों वर्ष प्रथम भारत के ही नहीं किन्तु अरब फारस यूनान आदि विदेशों के स्त्री पुरुष भी मूर्ति पूजक ही थे । और जहां २ जैन धर्म का प्रचार था वहां के जैन जन अचरयमेव जिन प्रतिमा की पूजन किया करते थे ।

बुत परस्तों (मूर्ति पूजकों) को काफिर समझने वाले इसलाम धर्म के मानने वालों का जब भारत में राज्य होने लगा, तो उन्होंने राज्य की वृद्धि के साथ २ ही अपने धर्म की जन संख्या बढ़ाने के लिये स्थान १ पर मन्दिरों व प्रतिमाओं को तोड़ फोड़ कर भोली भाली जनता को दिखलाया कि जब तुम्हारे माने हुए ईश्वर वा देव की प्रतिमा अपनी व अपने निवास स्थान मन्दिर की भी रक्षा नहीं कर सकती है तो वह तुम्हारा भला क्या कर सकेगी । ऐसे उपदेशों से कितनों ही का मूर्ति पूजा पर से विरवास उठने लगा । किन्तु फिर भी मूर्ति पूजा निर्वाच चलती रही ।

वि. सं. १५०८ तक जैन समाज में कोई भी मूर्ति पूजा का प्रकट रूप से विरोध नहीं था । परन्तु ऐसे ही अबसर को पाकर सबसे

पहिले एक श्वेताम्बरीय जैन गृहस्थ लक्ष्म नामक लोकाक ने कथा वश लक्ष्म गच्छ स्थापित किया। इसी में से बाद में बाइस टोला हो गये जो स्थानकवासी कहलाने लगे। इन स्थानकवासियों में से भी कुछ भीषम पंथी होकर तेरह पंथी कहलाने लगे। वर्तमान श्वेताम्बर जैन समाज में मूर्ति पूजकों की संख्या ही अधिक है, तथापि स्थानकवासी और तेरहपंथी ये दोनों मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। श्वेताम्बरों की देखा देखी दिगम्बर जैन समाज में विक्रम संवत् १४४३ में मूर्ति पूजा को न मानने वाले एक तरण तरण नामक त्यागी हुए और उन्होंने अपने नाम का तरण पंथ स्थापित कर दिया। इस पंथ में चलने वाले प्रतिमा को न पूज कर जैन शास्त्रों की पूजा करते हैं।

जी. आई. पी. देलवे के बीना जंक्सन के पास म्वालयर राज का एक मुंगावली कसबा है। उससे थोड़ी दूर पर सेमर खेड़ी ग्राम में इस पंथ की उत्पत्ति का स्थान है। परन्तु ये बहुत थोड़ी संख्या में हैं, और बुंदेलखंड में ही प्रायः इनका अधिक निवास है। इनके सिवाय जैन समाज यद्यपि मूर्ति पूजक है, तथापि वर्तमान में देखा जा रहा है कि धर्म शून्य व धर्म विरुद्ध शिक्षा द्वारा शिक्षित होने के कारण एवं धर्मोपदेश रहित चारित्र्य उपन्यास व समाचार पत्रादि के निरन्तर पढ़ने से तथा धार्मिक भाव से रहित देशोन्नति चाहने वाले राष्ट्रवादियों एवं मूर्ति पूजा के विरोधी दयानन्दियों आदि के उपदेश के सुनने से और असदाचारियों व व्यसनीयों की सङ्गति के प्रभाव से बहुत से युवक व उनकी देखा देखी नवयुवतियां तथा कितने ही बालक भी धर्म के स्वरूप को न पहिचान कर एवं कुलाचार को भी एक प्रकार का ढोंग समझ कर श्री जिनेन्द्र की प्रतिमा का दर्शन करना तो दूर रहा, मन्दिर में जाना भी फैशन के विरुद्ध समझते हैं। इनमें से जो कुछ थोड़ा बहुत जैन धर्म के महत्व को जानते हैं तथा जिनकी धार्मिक उन्नति की तरफ कुछ रुचि है वे भी मूर्ति पूजन को उपयोगी एवं श्रत्यावश्यक नहीं समझने लगे हैं।

यदि ऐसे जैन कुल में जन्म लेने वालों को सत्यध में लाने की चेष्टा न की जावेगी तो सम्भावना है कि थोड़े ही वर्षों में या तो मन्दिरों के ताले उड़ जावेंगे या मन्दिरों की सम्पत्ति तथा सुन्दर इमारतों आदि का निजी व राष्ट्रीय स्तरों में उपयोग होने लगेगा। अतएव हमें सजग होना चाहिये। यहां मूर्ति पूजन के समर्थन में कुछ लिखा जाता है।

मूर्ति पूजा का सर्वत्र अस्तित्व

मूर्ति पूजकों में ही नहीं; मूर्ति पूजा निषेधकों में भी मूर्ति का आदर किया जाता है—

(१) ईसाई भजह्व वाले—क्रास पर चढ़ाई हुई ईसा की तसवीर को देख कर शिर झुकते हैं। योरप के युद्ध में मारे हुए ईसाई देश भक्तों की हर जगह मूर्तियां बनी हुई हैं और हर एक देश भक्त मनुष्य उनको पूज्य दृष्टि से देखता है तथा उनका सम्मान करता है।

(२) सुसज्जमान—(१) कमों पर चादर—फूल माला कर्मिठाई चढ़ाते हैं और लोबान खेते हैं (२) ताजियों की जियारत करते हैं (३) मक्के में जाकर वहाँ के जम कुए का पानी पीते हैं तथा उसको पवित्र मान कर साथ में लाते हैं। (४) मक्के के मन्दिर की प्रदक्षिणा करते हैं। और वहाँ के अबसद नामक काले पत्थर को सात बार चूमते हैं। (५) काबा तुला मन्दिर की तरफ मुलु करके नमाज पढ़ते हैं। (६) और कुएन को गले में लटका कर उसको विनय से रखते हैं। यह भी तो तसदीर अबवा मूर्ति ही है।

(३) आर्य समाजी—दयानन्दजी के फोटुओं को जड़ा कर अपने कमरों में उब स्थान पर लगाते हैं। ये मूर्ति पूजक नहीं हैं तब भी मूर्ति को मानते हैं।

(४) सिक्ख लोग—अपने गुरुओं के चित्र को हाथी पर विराजमान कर शान के साथ उसका जुलूस निकालते हैं।

(५) अपने को देश भक्त कहलाने वाले मनुष्य—महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, पं. तिलक, पं. गोखले, पं. मदनमोहनजी मालवीय, महात्मा गांधी, पं. नेहरू आदि पुरुषों की तसवीरों को अपनी बैठक के कमरे में लगाते हैं और सभा सम्मेलन व जयन्ती आदि के उत्सवों में इनके फोटुओं को विराजमान कर उन्हें पुष्प मालाओं से सुसज्जित करते हैं।

(६) प्रेमीजन—इष्ट मित्रों व प्रेम पात्र स्त्रियों के फोटु अपने शयनागार में लगा कर उन्हें स्नेह दृष्टि से देखते रहते हैं।

(७) गुरु भक्त सज्जन—अपने माता पिता अध्यापक आदि के चित्रों को खास स्थानों पर लगाते हैं और उन्हें भक्ति भाव से निरखते हैं।

(८) दरहारे के दिन—क्षत्रिय जन खड्ग तलवार आदि शस्त्रों की और दीपमालिका के दिन वैश्य लोग दवात कलम की पूजा करते हैं।

(९) स्त्रियां देहली व मूसली की और किसान हल आदि की पूजा करते हैं। इत्यादि दृष्टान्तों से वह सहज में जाना जा सकता है कि जो जिसको अपना उपकारक समझता है वह उसका व उसकी मूर्ति का सम्मान यथायोग्य अवश्य करता है। असली के अभाव में मूर्ति का सम्मान करने वाले उस जड़ मूर्ति का सत्कार नहीं करते, किन्तु उसके द्वारा उस पूजनीय व्यक्ति का अथवा उसके शुश्रूषी का आदर सत्कार करते हैं। यही नहीं किन्तु यदि कोई दुष्ट व्यक्ति किसी जन समूह की मानी हुई मूर्ति आदि का निरादर करता है तो उस पर शुक्रमा दायर हो जाता है तथा वह कानून से दण्ड पाता है।

जड़ (अचेतन) मूर्तियों तथा आकारों से लाम—

(१) किसी बालक के सामने हाथी का शिकार करते हुए नाहर की रज़ीन तसवीर रखकर उसे नाहर के अङ्ग प्रसंगों से असली नाहर का वाच कराया जा सकता है ।

(२) भूगोल आदि का नक्शा विद्यार्थियों को शहरों आदि की दिशा व दूर का ज्ञान कराता है । जगत का बहुत सा व्यवहार स्थापना निक्षेप से चलता है । न बोलने पर भी चित्र के आकार को देख कर समझदार बच्चे प्रसन्न होते हैं और भयङ्कर चित्र से डरने लगते हैं ।

(३) अपने मन के चित्रों को लिख कर दिखलाने के लिये मनुष्यों के नियत किये हुए सांकेतिक आकार रूप अक्षर जड़ होकर भी चेतन का सा काम करते हैं अर्थात् लिखने वाला जो पढ़ने वाले को सम्मग्नता चाहता है दृढ़ अक्षर समझा देते हैं ।

(४) बादशाहों, राजा महाराजाओं एवं हाकिमों के इस्तात्तारों अथवा उनके दफतरों की मुहरों सहित हुकुम अहकामों के कागज आदि से बैसा ही काम होता है जैसा कि कोई खुद खड़ा होकर करता है ।

(५) अधिकारी पुरुषों द्वारा निर्मित और प्रामाणिकता में लाये हुए कोर्ट स्टाम्प, पोस्टेज, रेलवे टिकट, नोट, हुंडी, बैंक, सिक्के आदि स तमाम दुनिया का व्यवहार चल रहा है ।

जिन मूर्ति पर द्रव्य का विषय

अपने शिष्टाप्रद आदर्श रूप से संसारी जीवों का उपकार करने वाली जिन प्रतिमा से द्रव्य रखकर स्वार्थी लोगों ने जो “हस्तिना ताड्य मानोऽपि बाध्यमानोऽपि भूमुजा ॥ न पठेद्यावन्ती भाषां न गच्छेज्जैनमन्दिरम् ॥ १ ॥” अर्थात् हस्ती से ताडित होने पर तथा राजा के द्वारा बाधित किये जाने पर जैन मन्दिर को न जावे तथा म्लेच्छ भाषा को न पढ़े । ऐसा घड़ कर जनता को बहकाने का प्रयत्न किया है उस पर किसी आचार्य ने कहा है—

प्रशान्तदृष्टिं दिशरसचिवेशां,

विकारहीनामतिमुप्रसन्नां ।

न नाथ मृदामपि तीर्थिकास्ते ।

नु कुर्वते कान्यगुणप्रवृत्तिम् ॥ १ ॥

अर्थ—हे नाथ ! शान्त दृष्टि वाली स्थिरता की धारक रागद्वेषादि जनित विकारों से रहित और अत्यन्त प्रसन्न ऐसी आपकी सूरत का भी दूसरे लोग अनुकरण नहीं करते अर्थात् उससे ब्रंष करते हैं । ऐसे लोग आपके वीतरागत्व आदि लोकोत्तर गुणों को अच्छे समझकर उन्हें धारण ही कैसे करेंगे ?

“हितार्थपरिग्रन्थिभिः प्रबलरागमोहादभिः ।

कलङ्कितमना जनो यदभिबीच्य सः शुद्धयते ॥ ३४ ॥

पुनातु भगवज्जिज्ञेन्द्र तवरूपमन्धीकृतं ।

जगत्सकलमन्यतीर्थं गुरुरूप दोषोदयैः ॥ ३५ ॥”

अर्थ—हे जिनेन्द्र ! आत्म कल्याण को न होने देने वाले ऐसे तीव्र रागद्वेष मोह आदि दोषों से मलीन मनुष्य भी जिस आपके शान्त रूप को देखकर अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं, वही आपके शरीर का सौम्य नयन आकार कुगुरुओं के उपदेश से अर्धे हुए इस समस्त जगत् के मनुष्यों को पवित्र करे ।

जिन मूर्ति से ब्रंष रखने वाले भोले जीवों को जिन मुद्रा का महीत्व समझने के लिये जैन मत में ही नहीं किन्तु अन्य मत के पुराणों आदि में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसमें से यहां प्रसङ्गवश एक दो प्रमाण दिये जाते हैं ।

श्री महागवत में श्री वृषभदेव (प्रथम तीर्थङ्कर श्री आदि नाथ) को अवतार मान कर पञ्चम स्कन्ध में उनका चारित्र्य लिखा है और स्वयं वेद व्यासजी ने कहा है ।

“नित्यासुभूतनिजलाभनिवृत्तवृष्णः ।

श्रेयस्यतद्रचनया चिरसुप्तबुद्धेः ॥

लोकस्य यः करुणया भयमात्मलोक ।

माख्यन्ममो भगवते ऋषयाय तस्मै ॥” १६ ॥

अर्थ—जो निज आत्म स्वरूप की प्राप्ति से वृष्णा रहित होगये हैं, जिन्होंने आत्म कल्याण के करने के लिये ऊटे मार्ग से चलने वाले, चिरकाल से बुद्धि रहित, ऐसे मनुष्यों को करुणा भाव से अपने निज लोक (मोक्ष) का उपदेश दिया है उन श्री ऋषभनाथ भगवान् को

मेरा नमस्कार हो।

योग वसिष्ठ के सुसुद्ध प्रकरण में कहा है।

नाहं रामो न मे वाङ्मा विषयेषु न मे मनः।

शान्तिमास्थातुमिच्छामि स्वात्मन्येव जिनो यथा ॥ [वैराग्य प्रकरण]

अर्थ—मैं पहले वाला राम अब नहीं हूँ, न मेरे कुछ इच्छा है, न मेरा मन विषयों में जा रहा है, अब तो मैं जिन देव के समान निज आत्मा में ही मग्न होकर शान्ति की प्राप्ति करना चाहता हूँ।

विचारना चाहिये कि श्री रामचन्द्रजी और वेदव्यासजी भी जिन तीर्थङ्करों को पूज्य समझते हैं, उनकी प्रतिमा दर्शन के योग्य न समझी जावे यह कैसे हो सकता है ? कदापि नहीं हो सकता। जो मूर्ख तम प्रतिमा को देखना अमङ्गल समझते हैं, उनको भी निम्न लिखित श्लोकों पर विचार करना परमावश्यक है।

जिस समय महाभारत का युद्ध करने के लिये श्री अर्जुन जाने लगे उस समय कहीं से निर्ग्रन्थ मुनि उषर आ निकले उनको देखते ही श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा—

“आरोह स्पन्दनं पार्थ गाण्डीवं च करे कुरु।

निजितां भेदिनीं मन्ये निर्ग्रन्था यदि सम्भृताः ॥”

अर्थ—हे अर्जुन ! खड़ा होकर रथ में बैठ और गाण्डीव व धनुष को अपने हाथ में धारण कर, क्योंकि इस समय निर्ग्रन्थ मुनि सामने आगये हैं। यह ऐसा शुभ शकुन है कि मैं पृथ्वी को जीती हुई मानता हूँ, अर्थात् इस समय प्रस्थान करने से तुम्हें को अपना राष्य प्राप्त हो जायगा। और भी कहा है—

पद्मिनी राजहंसाश्च निर्ग्रन्थाश्च तपोधनाः।

यं देशमुपसर्पन्ति सुमिबं तत्र निर्दिशेत् ॥ [वराह मिहिर निमित्ताध्याय]

अर्थ—पद्मिनी स्त्री, राजहंस, और निर्ग्रन्थ (विगम्बर) मुनि जिस देश की तरफ गमन करते हैं उस देश में सुमिब होता है।

अब कहिये जहां श्री कृष्ण अवतार और ज्योतिषाचार्य भी नमन मुनियों के दर्शन और विहार को कस्यास्य करने वाले मान रहे हैं वहां इन प्रमाणों के सामने ही “हस्तिना ताक्ष्यमानोऽपि न गच्छेज्जैनमन्दिरम्” इस श्लोक का क्या मूल्य है ?

“विकारे विदुषां द्वेषो विकारं नोनुकुर्वत ।

तत्रप्रत्ये निसर्गोत्ये को नाम द्वेषकर्मवः ॥ [यरास्तिलक चम्पू]

अर्थ—ज्ञानीजन जो विकारी मनुष्य होता है उसी से द्वेष रखते हैं, निर्विकार पुरुष के साथ विद्वानों को द्वेष नहीं होता । अतः काम विकार को पूर्ण रूप से जीत चुकने पर जो महात्मा स्वाभाविक नमनपने को धारण करता हो उसके प्रति किसी को क्यों द्वेष करना चाहिये ?

“सर्व परयत बादिनो जगदिवं जैनेन्द्रमुद्राङ्कितम्” (अकलङ्क) सब मत वाले देखें कि भूमंडल के समस्त जीवों पर भी जिनेन्द्र की मूर्ति की ही छाप लगी हुई है । श्री भट्टकलङ्क देव के कथनानुसार वास्तव में देखा जावे तो इस भूमंडल के पशु पक्षी मनुष्यादि सभी बिना वस्त्र के नमन ही जन्म लेते हैं, और शिक्षित लज्जावाने सभ्य स्त्री पुरुषों के सिवाय सभी मरण पर्यन्त नमन रहते हैं । स्त्री पुरुषों को अपनी सुन्दरता बढ़ाने के लिये तो वस्त्र पहनने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी उस अवयव (हिस्से) को ढकने की जिससे कि काम विकार का पता चलता है । देखा जाता है कि जब तक बालक के मनमें काम उत्पन्न नहीं होता और उसकी उत्पत्ति से उसके शरीर के बाहरी अवयवों में विकार नहीं होता तब तक वह नंगा भी फिरा डोला करता है किसी को बुरा नहीं लगता । कोई २ छोटे २ बालक तो जैसे नीचे प्यारे लगते जैसे कपड़े पहने हुए नहीं लगते । क्योंकि वस्त्र से उनका स्वाभाविक सौन्दर्य नष्ट हो जाता है । परन्तु जब काम विकार उत्पन्न होने लगता है तो भिखारी के लड़के और लड़कियों को भी शरम आने लगती है और फटा मुराना मैला वस्त्र ही किसी से मांग कर उससे अपने लज्जोत्पादक शरीर के भाग को ढकते हैं । इसलिये स्वाभाविक निर्विकार नमन स्वरूप-से द्वेष रखना और उसमें अभङ्गलक्षारी सम्मत्ता कितनी भूल है ।

मूर्ति का प्रभाव

जैसे अस्त्र रास्त्रादि से सुसज्जित थोड़ा पुरुष के फोड़ के देखने से अचरर लोगों को शरवीरता (बहादुरी) का जोरा आ जाता है, स्वप्न में भी यदि कोई डरावनी सूरत देखने में आजावे तो मारे अथ के विलं दहल उठता है उसी प्रकार निर्विकार मूर्ति के देखने से शक्ति प्राप्त होती है । कृष्ण भी है—

पुस्तोपल्लविनिष्पन्नं दारुचित्रादिकल्पितम् ।

अपि वोक्त्य वपुः स्त्रीणां सुदृश्यम् न संशयः ॥ १५ ॥ [ज्ञानार्थचं]

अर्थ—मिठी पापाए लफ्फी में बनाये हुए तथा चित्र भादि में लिखे हुए स्त्रियों के सुन्दर शरीर को देख कर भी मनुष्य निःसंदिह मोहवरा होकर काम विकार से प्रसित हो जाता है ।

ज्ञानार्थव के कवनानुसार वस्त्राभूषणों से अलंकृत रूपवती सुन्दरी स्त्री को देख कर मनुष्यों के चित्त में काम विकार उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार यह भी मानना ही होगा कि रागद्वेषादि जनित सङ्कल्प विकल्पों में चक्कर लगाने से यका हुआ मनुष्य का मन भी श्री जिनेन्द्र देव की वीतराग शान्त ज्ञवि के दर्शन से अवरयमेव स्थिरता व शान्ति को प्राप्त होता है ।

भगवान की वीतराग मुद्रा के विषय में कहा है :—

निराभरम्भामसुरं, विगतरागवेगोदया-
 भ्रिरम्बरमनोहरं, प्रकृतिरूपनिर्दोषतः ॥
 निरायुधसुनिर्भयं विगतहिंस्यहिंसाक्रमा ।
 निरामिषसुवृत्तिमद्विविधवेदानानां क्षयात् ॥ ३२ ॥
 अताम्रनयनोत्पलं मकलकोपबद्धेर्जयात् ।
 कटाक्षशरमोक्षहीनमविकारतोद्रेकतः ॥
 विषादमदहानितः प्रहसिताप मानं सदा ।
 सुखं कथयतीव ते हृदयशुद्धिमात्यन्तिकीम् ॥ ३३ ॥ [चैत्यभक्ति]

अर्थ—हे जिनेन्द्र ! राग भाव के उदय से रहित होने के कारण बिना आभूषण पहने ही देदीप्यमान, स्वाभाविक नग्नरूप में किसी प्रकार का दोष न होने से वस्त्र धारण बिना ही मनोहर, किसी भी जीव की हिंसा करने का भाव न होने से आयुध (शस्त्र) रहित, किसी की भी आपके प्रति शत्रुता न होने से निर्भय, रोगादि जनित पीड़ाओं के न होने से निरोग, मांस भक्षण के बिना ही वृत्ति धारक, समस्त क्रोध रूपी अग्नि को जीत लेने से ललाई रहित नेत्रों वाले, काम विकार से रहित होने के कारण कटाक्ष रहित, सौम्यदृष्टि धारक और विषाद (खेद) एवं मद के अभाव से सदा हर्षित, ऐसा जो आपका मुख है वही दर्शकों के लिये आपके हृदय की अत्यन्त निर्मलता को कह रहा है ।

उक्त कथन से प्रकट हो जाता है कि जिन प्रतिमा के दर्शन से श्री जिनेन्द्र के गुणों का ज्ञान होता है। यदि यहां पर यह शङ्का की जावे कि जिनेन्द्र के गुणों का ज्ञान कराने से क्या प्रयोजन है ? तो इस शङ्का का यह समाधान है कि उनके गुणों के ज्ञान से दूरकों के भी यह इच्छा होनी है कि हम भी इसी प्रकार गुणों के धारक बनकर शान्ति का लाभ करें। इसी आकांक्षा की पूर्ति के लिये श्री जिनेन्द्र की प्रतिमा को वे नमस्कार करते हैं। कहा भी है—

विगतायुधविक्रियावभूषाः प्रकृतिस्थाः कृतिनां जिनेध्वरायाम् ।

प्रतिमाः प्रतिभागृहेषु कान्त्याऽ प्रतिमाः कल्पशान्तयेऽभिवन्दे ॥ १३ ॥

कथयन्ति कषायमुक्किलचर्मी परया शान्ततया भवान्तकार्णा ।

प्रणमाम्यभिरूपमूर्तिमन्ति प्रतिरूपाणि विशुद्धये जिनानाम् ॥ १४ ॥ [चैत्यमणि]

अर्थ—मैं रागादि रूप भाव मलों को नष्ट करने के लिये कर्म शत्रुओं को नष्ट करने से कृतार्थ हुए श्रीमज्जिनेन्द्रों के जिन मन्दिरों में विराजमान और निरूपम शोभा की धारक उन प्रतिमाओं की बन्दना करता हूँ।

जो प्रतिमायें भूषणों, बसनों शस्त्रों और शरीर जन्य विकारों से रहित हुई अपने स्वाभाविक नग्न मुद्रा की धारक हैं, तीर्थङ्करों के आकार जैसे ही आकार को सर्वाङ्ग में धारण करने वाली और अपनी परमशान्तता से (कषायों की रहितता से) उत्पन्न हुई लक्ष्मी को कहने वाली ऐसी जिन प्रतिमाओं को अपने भावों की निर्मलता के लिये नमस्कार करता हूँ।

आगे स्तुति, स्तोता, स्तुत्य और स्तुति का फल बतलाते हैं।

“स्तुतिः पुण्यगुणोत्कीर्तिस्तोता भव्यः प्रसङ्घः ।

निष्ठितार्थो भवान् स्तुत्यः फलं नैश्रेयसं सुखम् ॥”

अर्थ—हे जिनेन्द्र ! धर्म अर्थ कम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की पूर्ति कर चुकने से कृतकृत्य हुए आप तो स्तुत्य (स्तुति करने योग्य) है। निर्मल शुद्ध भावों का धारक भव्य पुरुष स्तोता (स्तुति करने वाला) है। आपके पवित्र गुणों का कथन ही स्तुति है। ऐसी स्तुति का फल मोक्ष का अविनाशी सुख है।

विचारने का विषय यह है कि आचार्यों व धर्म शास्त्रों ने तो जिन-दर्शन से वीतरागता की प्राप्ति होना, और जिन-भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति होना बतलाया है; परन्तु आज कल भी जिन प्रतिमा का दर्शन, स्तवन और पूजन करने वाले अधिकांश जैन इन असली फलों को भूल कर वंसी प्रवृत्ति कर रहे हैं, जिससे धर्म का मार्ग बिगड़ता जा रहा है, और वे भक्ति के फल में चिन्तामणि को छोड़ कर कांच का टुकड़ा मग रहे हैं। जैसे स्वर्धी लोग हर किसी की खुशामद करके (सेवा टहल करके) या किसी को ब्रह्मादि का लालच देकर उससे अपना काम निकालते हैं, वही प्रकार बहुत से मूर्ख दूरसे महावीरजी पद्मपुरीजी आदि अतिराय क्षेत्रों में जाकर व स्थानीय मन्दिरो में ही जाकर श्रीजिनेन्द्र से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवन् ! यदि मेरे पुत्र हो जायगा तो मैं आपके यहां आकर उसके बाल उतरवाउंगा; मेरा रोजगार लग जावेगा तो मैं आपके यहां छत्र, चढाउंगा, मुझे व्यापार में लाभ हो जावेगा तो चौभाई धन आपके भंडार में जमा करा दूंगा, मेरा रोग मिट जावेगा तो मैं चौसठ अद्वि आदि का मंडल मंडा दूंगा व रथ यात्रा महोत्सव करा दूंगा, इत्यादि। कहां तक लिखा जावे; जिसको जिस बात की जरूरत होती है, वही प्रतिमाजी से मांगने लगता है। मानों अचेतन (जड़) पाषाणादि मय मूर्ति में इन भक्तों से अपनी भक्ति व पूजा आदि कराने के लिये मोक्ष में पधारे हुए भगवान् आ चिराजे हैं, और भक्तों का कष्ट कर डालते हैं।

आगे भक्तों की ओर से प्रश्न दिखाये जाते हैं—

- (१) प्रतिमा में यदि असली भगवान् नहीं चिराजते हैं ? तो भक्ति किसकी की जाती है ?
- (२) भगवान् भक्ति से प्रसन्न नहीं होते हैं तो स्वयंभू और भक्तमर आदि स्तोत्रों के रचने वाले भक्तों का सङ्कट कैसे दूर हुआ ?
- (३) तीर्थङ्करादि भक्ति से स्वर्गादि सुखों की प्राप्ति तथा उनकी निन्दा से नरकादि में गमन कैसे होता है ?
- (४) यदि भक्ति का फल मिलता है तो कैसे मिलता है तथा कौन देता है ?
- (५) यदि भक्ति का फल नहीं मिलता है तो भक्ति क्यों की जाती है ?
- (६) भक्ति से धन पुत्र निरोगता आदि न मांगें तो क्या मांगें ?
- (७) क्या भगवान् भक्त को अपने समान कर सकते हैं ?

इन सारों प्रश्नों का उत्तर नीचे दिया जाता है—

१-२ प्रश्न का उत्तर—

यद्यपि जिन प्रतिमायें साक्षात् तीर्थङ्कर भगवान् नहीं हैं तथापि उनमें अर्हन्त की स्थापना है और वे अरहन्त अवस्था के चित्र हैं। इसलिये हम जब उन्हें साक्षात् अर्हन्त भगवान् की तरह मानेंगे, तबही हमारी आत्मा में वीतराग विज्ञानता आदि श्रेयस्कर सद्गुणों का आविर्भाव होगा, अन्यथा नहीं।

भक्त के हृदय में जिन मन्दिर और जिन प्रतिमा के दर्शन के समय निम्न प्रकार के भाव होने चाहिये।

सेयमास्थायिका साऽयं जिनस्तेऽभी सभासदः।

चिन्तयन्निति तत्रोच्चैरनुभोदेत धार्मिकान् ॥ १० ॥ [सागार चर्माश्रुत अध्याय ६]

अर्थ—यह जिन मन्दिर की भूमि है सो समवसरण की भूमि ही है। ये प्रतिमा में स्थापन किये हुए जिनेन्द्र देव, जिनागम में प्रसिद्ध, अष्ट प्रातिहार्य और अनन्त चतुष्टय अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख और अनन्तवीर्य आदि विभूतियों एवं आत्मिक सद्गुणों से विभूषित श्री तीर्थङ्कर अरहन्त देव ही हैं और ये श्री जिनेन्द्र देव की भक्ति करने वाले, भव्य पुरुष, साक्षात् अरहन्त देव की सेवा करने वाले समवसरण की १२ सभाओं में सुशोभित, ऐसे शहरों में प्रसिद्ध मुनि आयिका, भावक और आदिका आदि सभासद हैं। इस प्रकार चिन्तन कर धर्मानुष्ठान करने वाले भक्त पुरुषों की सराहना-प्रशंसा करनी चाहिये। तब ही आत्मा में वीतराग विज्ञानता आदि सद्गुणों का सञ्चार होगा। जैसे नाटक में सीता और राम का पार्ट खेलने वाले नटों को (चाहे वे जघन्य से जघन्य व्यक्ति क्यों न हों) दर्शक लोग जब साक्षात् सीता और राम समझते हैं तब ही उनके हृदय में सीता और राम के समान सद्गुण-भक्ति, माता पिता गुरु आदि पूज्य पुरुषों की कठोर से कठोर आज्ञा के पालन करने में भयङ्कर कष्टों को परवाह न करना, आदृष्ट प्रेम आदि नैतिक धार्मिक सद्गुणों का संचार होता है; अन्यथा नहीं। उसी प्रकार जिन प्रतिमाओं को भी ऊपर लिखे अनुसार साक्षादरहन्त तीर्थङ्कर सट्टा मानने में ही भक्ति करने वालों का कल्याण होता है अन्यथा नहीं। अर्थात् उन्हें वास्तविक तीर्थङ्कर भगवान् समझ कर भक्ति स्तुति करने से आत्मा की प्रवृत्ति अशुभ पाप रूप विषय कषाय से हट कर शुभ पुण्य की ओर होती है। अतएव तत्काल पुण्य का बन्ध होता है और पुण्य का बन्ध होने से इष्ट (चाही हुई) वस्तु की प्राप्ति और अनिष्ट अशुभ का परिहार हो जाता है। भक्तमर स्तोत्र के रचयिता श्रीमाननुज्जचार्य को जिस समय राजा भोज ने हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी डाल कर कारावास की अद्वितालीस कोठरियों के भीतर बन्द कर दिया था उस समय उन्होंने सम्पन्नान पूर्वक निष्कपट भाव से भक्तमर स्तोत्र द्वारा आदिनाथ तीर्थङ्कर भगवान् की स्तुति की थी, उस समय उनकी आत्मिक प्रवृत्ति अशुभ से हट कर (बेड़ियों वगैरह से होने वाले

कष्टों की तरफ न जाकर) भगवज्जिनेन्द्र की दृढ भक्ति रूप शुभ प्रवृत्ति में आकृष्ट हुई। उस समय उन्हें सातिराय पुण्य बंध हुआ। ऐसा होने से तत्काल उनका बेड़ी आदि बन्धनों से छुटकारा हुआ और देवायु का बन्ध हुआ।

इसी प्रकार विक्रम की १ री शताब्दी में बहुश्रुत विद्वान्, दर्शन शास्त्र के समुद्र, आचार्य समन्त भद्र को, मुनि अवस्था में जब भस्मक रोग होगाया, तब उन्होंने अपने आचार्य से समाधिभरण करने की आज्ञा मांगी।

परन्तु आचार्य ने कहा कि तुम बहुश्रुतप्रकाण्ड विद्वान् हो। जैन धर्म रूपी सूर्य को आच्छादित करने वाले, नैयायिक, वैरोषिक, सांख्य आदि एकान्तवादी प्रचण्ड भेषों को तितर बितर करने में, खण्डन करने में तुम्हारी प्रतिभा प्रचण्ड वायु के समान अप्रतिम है। इसलिये आपके द्वारा जैन धर्म रूपी सूर्य उग्र तेज से चमक कर भव्य प्राणियों के हृदय कमलों को प्रफुल्लित करेगा। अर्थात् तुम्हारे द्वारा जैन शासन की स्थायी चमत्त होगी। इसलिये हम तुम्हें समाधि भरण करने की आज्ञा नहीं देते हैं। किन्तु कुछ समय के लिये मुनि दीक्षा का छेद किये देते हैं। क्योंकि जैनेश्वरी दीक्षा में अनगल प्रवृत्तिका निषेध है। ऐसा होने पर वे काशी में दंडी त्रिदण्डों का वेप बनाकर शिवजी के मन्दिर में गये। वहाँ बारह मन से भी अधिक नैवेद्य (मिष्टान लड्डू) चढ़ाया जाता था। ये छिपकर मिष्टान खाने लगे। कुछ दिन बाद जब भस्मक रोग चलागया, तब शिवजी का नैवेद्य घाकी बचने लगा, तब राजा को पुजारियों के द्वारा सन्देश हुआ। अतएव पुलिस का पहरा लगाया गया। फिर उसके जरिये इनका पता पड़ गया। तब राजा ने इन्हें शिवजी को नमस्कार करने का आग्रह किया, नमस्कार न करने पर दण्ड का भय बताया। तब इन्होंने स्वयंभू स्तोत्र द्वारा भक्ति की गङ्गा बहाई। चन्द्रप्रभ तीर्थङ्कर भगवान् की स्तुति करने के समय शिव लिङ्ग से चन्द्रप्रभ भगवान् की प्रतिमा निकली। तब इन्होंने राजा और प्रजा के समक्ष जैन धर्म का स्वरूप, एवं नमस्कार करने योग्य तीर्थङ्करों का स्वरूप समझाया। शिव कोटि राजा की जैन धर्म पर अगाध श्रद्धा हुई और जैन धर्म को धारण किया। तथा अनेक प्रजा के लोगों ने भी जैन धर्म धारण किया। इसलिये भक्ति का अनन्त माहात्म्य है, जिस प्रकार पारस पाषाण के संसर्ग से लोहा सुवर्ण हो जाता है उसी प्रकार श्रीमज्जिनेन्द्र तीर्थङ्कर भगवान् की भक्ति के सङ्ग से यह संसारी आत्मा भी मोक्ष मार्गी हो जाता है।

आगे देव, शास्त्र और गुरु की भक्ति के फल बतलाते हैं।

“जिने भक्तिर्जिने भक्तिर्जिने भक्तिः सदाऽस्तु मे।

सम्यक्त्वमेव संसारवारणं मोक्षकारणम् ॥” १ ॥

श्रुते भक्तिः श्रुते भक्तिः श्रुते भक्तिः सदाऽस्तु मे ।
 सज्ज्ञानमेव संसारवाग्धं मोक्षकारणम् ॥ २ ॥
 गुरौ भक्तिगुरौ भक्तिगुरौ भक्तिः सदाऽस्तु मे ।
 चारित्र्येन संसारवारणं मोक्षकारणम् ॥ ३ ॥”

अर्थ—भगवान् जिनेन्द्र की भक्ति, सदा मेरे हृदय में उत्पन्न हो जिसके द्वारा संसार को नारा करने वाले और मोक्ष को प्राप्त कराने वाले सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होती है ।

भगवान् तीर्थङ्कर के द्वारा निरूपित प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, और द्रव्यानुयोग रूप ब्राह्मण शास्त्रों की भक्ति हमारे हृदय में उत्पन्न हो जिसके द्वारा संसार को नारा करने वाले और मोक्ष को प्राप्त कराने वाले सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति होती है ।

निर्मल्वीतराग गुरुओं की भक्ति, सदा मेरे हृदय में उत्पन्न हो, जिसके द्वारा संसार को नारा करने वाले और मोक्ष को प्राप्त कराने वाले सम्यक् चारित्र्य की प्राप्ति होती है ।

निष्कर्ष यह कि जिन प्रतिमा को आदर्श मानकर उनकी भक्ति करने से, हमारी आत्मिक प्रवृत्ति, अशुभ, मिथ्यात्व, अन्याय, और अभव्य से हटकर; सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य में प्रवृत्त होती है जो कि स्वर्ग एवं मोक्ष के कारण हैं ।

सुहृत्वयि श्री सुभगत्वमश्नुते द्विषन् त्वयि प्रत्ययवन् प्रलीयते ।

भवानुदासांगतमस्तयोऽपि प्रभोः परं चित्रमिदं तवेदितम् ॥ ६६ ॥ [स्वयंभूस्तोत्र]

अर्थ—हे प्रभो ! जो आपकी भक्ति स्तुति करता है उसको स्वर्ग की लक्ष्मी अपने आप प्राप्त हो जाती है और जो आपसे द्वेष कर निन्दा गद्गार करता है वह व्याकरण के किण्व प्रत्यय के समान नष्ट हो जाता है और नरक निगोद का पात्र होता है । किन्तु आप दोनों से ही अत्यन्त उदासीन हैं । यह बड़े आश्चर्य की बात है ।

आवार्थ—आपकी भक्ति करने वाला भक्त पुरुष, आपके गुणों—वीतराग—विज्ञानता आदि को देखकर, प्राप्त कर, स्वयं स्वर्ग लक्ष्मी के सुखों को प्राप्त हो जाता है । जब कि आपकी निन्दा करने वाला पापी, मिथ्यात्व, अन्याय, और अभव्य में फँसा रहने के कारण नरक निगोद सं. प्र. व. कि. २

के भयङ्कर दुःख भोगता है। यह सब शुभ और अशुभ परिणति होने से स्वयं प्राप्त होता है, किन्तु हे प्रभु! आप दोनों से ही उपासीन रहते हैं। आपकी चेष्टा आश्चर्य जनक है। कहा भी है—

“शेषान् गुरुन् धर्मं योपाचरन् न व्याकुलमयिः स्यात् [नीतिवाक्यामृत]

अर्थ—सच्चे देव, सच्चे गुरु और दयामयी धर्म की भक्ति करने वाला कभी दुःखी नहीं होता। इस नैतिक सिद्धान्त के अनुधार सभी भक्ति का फल स्वर्गादि सुखों की प्राप्ति स्वयं हो जाती है।

५ वें प्रश्न का उत्तर—

निष्कपट भाव से सम्यग्ज्ञान पूर्वक, भगवज्जिनेन्द्र के स्वरूप को सम्म कर की जाने वाली भक्ति का फल अवश्य मिलता है। सभी भक्ति कदापि निरर्थक नहीं होती, किन्तु वह सभी और सच्चेपन से होनी चाहिये। कहा भी है—

आर्क्षितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि ।

नूनं न चेतसि मया विष्टोऽसि भक्त्या ॥

जातोऽस्मि तेन जनबान्धव दुःख पात्रं ।

यस्मात् क्रियाः प्रतिफलन्ति न भाव शून्या ॥ ३८ ॥ [कल्याण मन्दिर]

हिन्दी अनुवाद

मैंने सुदर्शन किये गुन भी सुने, की-

पूजा, तथापि हिय मैं न तुझे बिठाया ॥

हूँ दुःख पात्र जन बान्धव मैं इसी से ।

होती नहीं सफल भाव बिना क्रियाएँ ॥ ३८ ॥

हे भगवन् ! यद्यपि मैंने अनेक बार आपके पवित्र दरान किये एवं आपके पवित्र सद्गुरुओं को मुना, तथा पूजा भी की; किन्तु मैंने सबी भक्ति से अपने हृदय मन्दिर में आपको विराजमान नहीं किया। इसी कारण हे प्राणियों के बन्धु ! भगवन् ! मैं दुःखी रहा। क्योंकि सच्चे निष्कपट भावों के बिना धार्मिक अनुष्ठान सफलीभूत नहीं होते।

अर्हश्चरत्सपर्यामहानुभावं महात्मनामभूदत् ।

मेकः प्रमोदमत्तः कुसुमेनैकेन राजगृहे ॥ १२० ॥ [रत्नकरण्ड श्र.]

अर्थ—एक मँहक प्रसन्न होकर फूल की पांखुड़ी को मुँह में दबा कर राजगृही नगरी में त्रिपुलाक्ष पर्वत पर आये हुए श्री वीर भन्धु के सम्बन्ध में पूजा करने जा रहा था कि रास्ते में अंगिक राजा के हाथी के पैरों के तले दब कर मरा, और अन्तर्मुहूर्त में देव पर्याय को प्राप्त होकर वहाँ सम्बन्ध में आया। उसने सब महा पुरुषों के समस्त पूजा की एवं भक्ति का माहात्म्य प्रगट किया। इसलिये भक्ति सच्चे भावों से की जानी चाहिये तभी सफल होती है। झूठी—मायाचार पूर्वक (दिखावटी) तथा अज्ञान पूर्वक भक्ति कदापि सफल नहीं होती। कहा भी है—

“ध्यातो गरुडबाधेन न हि हन्ति विषं वकः” [चन्द्र चूडामणि]

अर्थ—सर्प का विष उतारने के लिये विषवैद्य गरुड का ध्यान करते हैं तबही विष उतरता है। यदि विषवैद्य गरुड को गरुड मान कर मन्त्र पढ़े तो कदापि विष नहीं उतरता। उसी प्रकार यदि हम ऊदेवादि को सच्चा देवादि मान कर भक्ति करें अथवा पूजा करें तो दुःख ही प्राप्त होगा, सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती।

दोटे प्रश्न का उत्तर—

मन्त्र जीवों को भगवान की भक्ति निष्काम—बिना इच्छा के करनी चाहिये। भक्ति के माहात्म्य से जब सातिराय पुण्य बन्ध होकर स्वर्ग लक्ष्मी और परम्परा मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तो सांसारिक इष्ट सामग्री पुत्र धनादिक की प्राप्ति साधारण बात है।

जैसे कृष्ण केवल धान्य की इच्छा से बीज बोता है, मूसा वगैरह स्वयं मिल जाते हैं, उसी प्रकार ऐहिक ज्ञान की इच्छा के बिना भक्ति करने से मुख्य स्वर्गादि की प्राप्ति है और ऐहिक पुत्र धनादिक की प्राप्ति साधारण बात है।

७वें प्रश्न का उत्तर—

भक्त भगवान् के वास्तविक स्वरूप को समझ कर तत्पुङ्गव कर्तव्य पाठान कर कालान्तर में भगवान् के समान हो जाते हैं।
कहा भी है—

नात्यद्भूतं भुवनभूषण ! भूतनाथ !
भूतैर्गुं शब्दु वि भवन्तमभीष्टदुवन्तः ॥
तुभ्या भवान्त भवतो ननु तेन किं वा ।
भूत्याभितं य इह नाथ ! समं करोति ॥ १० ॥ [भक्तामरस्तोत्र]

हिन्दी पद्यानुवाद

आश्चर्य क्या भुवनरत्न ! भले गुणों से
तेरी किये स्तुति बने तुझ से मनुष्य
क्या काम है जगत में उन मालकों का
जो आत्म तुभ्य न करें निज आभितों को ॥ १० ॥

अर्थ—हे पृथिवी के रत्न ? प्रभो ? आपके अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, आदि सद्गुणों से आपकी स्तुति भक्ति करने वाले प्राणी आपके समान हो जाते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं ? ठीक ही है संसार में ऐसे स्वामियों से क्या लाभ ? जो अपने आभितों को अपने समान न कर सकें। इसलिये हे प्रभो ? आप तीन लोक के स्वामी हो। आपके भक्त अवश्य भक्ति करने से आपके समान हो जाते हैं।

जल छानने का विधान

श्रावक को जल छान कर ही पीने आदि के काम में लाना चाहिये; इसलिए अब यहाँ जल छानने की विधि बतलाते हैं। पुद्गल परमाणुओं से जल बनने के साथ ही उसमें जल रूप शरीर के धारक एकेन्द्रिय स्थावर जीव उत्पन्न हो जाते हैं। जो कि जल कायिक कहलाते

है। एवं जो जल है वह भी जल काय के जीवों का शरीर कहलाता है। गृहस्थावस्था में स्थावर काय के जीवों की हिंसा से पूर्ण रूप बचना असम्भव है अतः पंहली प्रतिमा के धारक श्रावक ऐसे जल को पीने वगैरह के काम में लेते हैं। परन्तु इतना आवश्यक है कि वह इन स्थावर जीवों की हिंसा से बचने के लिये जहाँ तक हो सके वहाँ तक उस जल से अपनी आवश्यकता को ही पूर्ण करते हैं। बिना विचारे उर्ध्व जल का नहीं डोलने। जैसे जल में जल काय के स्थावर जीव हैं उसी प्रकार एक २ जल की बूंद में अगणित त्रसजीव भी हैं। एकेन्द्रिय जल कायिक जीव तो इतने सूक्ष्म हैं कि सूक्ष्म दर्शक यंत्र (सुर्दबीन) से भी नहीं देखे जा सकते। परन्तु जल के त्रसजीवों को (कीटाणुओं) को आज कल वैज्ञानिक लोगों ने सुर्दबीन से पूरे तौर से नहीं तो कुछ २ देख लिया है और उनका चित्र भी लेलिया है। अतः त्रसजीवों के बचाव के लिये जल का छानना अत्यावश्यक बताया है। जल छानने के वस्त्र का परिमाण बतलाते हुए कहा है कि—

षट्त्रिंशदंगुलं वस्त्रं चतुर्विंशतिविस्तृतं ।

तद्वस्त्रं द्विगुणं कृत्य तोय तेन तु मालयेत् ॥ १ ॥ [पीयूषवर्ष श्रावकाचार]

अथ—३६ अंगुल लम्बा तथा २४ अंगुल चौड़ा वस्त्र लेकर उसे दोहरा करे और उससे छाना हुआ जल पीवे। और भी कहा है :—

वस्त्रे षातिसुपीनेन मालितं तत्पिबेज्जलम् ।

अहिंसाव्रतरक्षायै मांसदोषापनोदने ॥ ३४ ॥

अम्बुगालतशेषं तन्न क्षिपेत्क्वचिदन्पतः ।

तथा कूपजलं नद्यां तज्जलं कूपवारिणि ॥ ३५ ॥ [व. सं. श्रावकाचार अ. ६]

अर्थ—अत्यन्त गाढ़े (जिसमें सूर्य का प्रतिबिम्ब दिखाई न दे) ऐसे दोहरे नातने (कपड़े) से छाना हुआ जल पीना चाहिये। ऐसा करने से अहिंसा व्रत की रक्षा होती है अर्थात् त्रसजीव उस कपड़े में रह जाते हैं और छाना हुआ जल त्रसजीव रहित समझा जाता है। त्रसजीवों के भक्षण न करने से मांस भक्षण के दोष से बच जाता है।

जो जल छानने के पश्चात् नातने में जल बचे उसको एक दूसरे पात्र में रखे, और उस नातने को छाने हुए जल की धार से झकोल कर वह जल भी उस पात्र में डालदे, यह अजवाणी कहलाता है। इस अजवाणी को कुप की कुप में और नदी का नदी में डालना चाहिये।

भावार्थ—जिन कुएँ वा जलाराय से वह जल काया गया हो उसी में उसको पहुँचाना चाहिये। एक जगह का अजवाणी दूसरी जगह पहुँचाने पर भी जीव मर जाते हैं। क्योंकि वह स्थान उनकी प्रकृति के विरुद्ध होता है।

अजवाणी को कुएँ पर ले जाकर ऊपर से डालने में जल की टकर से जल के जीव मर जाते हैं, इसलिये अजवाणी को कड़ीदार बालटी (भँवर कड़ी) की बालटी से कुएँ में भेजना चाहिये।

जो जल दोहरे छन्ने से छन चुका है उसके विषय में भी कहा है कि—

मुहूर्तं गालितं तोयं प्रासुकं प्रहरद्वयम्।

उष्णोदकमहोरात्रं ततः संमूर्च्छितं भवेत् ॥ ६१ ॥ [रत्नमाला]

अर्थ—छना हुआ जल एक मुहूर्त तक, तथा प्रासुक किया हुआ दो पहर तक, और उकाला हुआ जल ८ पहर तक त्रसजीवों से रहित होता है। इसके पीछे फिर उसमें त्रसजीव उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अनुसार छने हुए जल में एक मुहूर्त २ घड़ी (४८) मिनट के पश्चात् फिर त्रसजीव उत्पन्न हो जाते हैं। इस कारण इतने समय के जल को फिर से छान कर पीना चाहिये।

जिस तरह से छना हुआ जल पीने के काम में लिया जाता है उसी तरह छने हुए जल से ही स्नान शौच आदि सब कार्य करने चाहिये। क्योंकि बिना छने हुए जल से स्नानादि करने में पीने से भी अधिक हिंसा होती है, क्योंकि एक बार पीने में तो थोड़ा ही जल काम में आता है किन्तु स्नान करने में तो मनो जल का दुरुपयोग किया जा सकता है। कहा भी है—

एकान्दुःशः जीवाः पारावतसमा यदि।

भृत्वा चरन्ति चेज्जम्बूद्वीपोऽपि पूर्यते च तैः ॥ १६ ॥ [त्रिवर्णाचार अ. ७]

हिन्दी पद्यानुवाद

एक बूँद त्रिशलाखी माँहि, जीव असंख जिनेन्द्र बताहिं।

जो होवे कापोत समान, भरै भरत भाखै भगवान् ॥ १ ॥

अर्थ—श्लोक और इस दोहे के अनुसार बिना छाने जल की एक बूंद में इतने असंख्य जीव हैं कि वे क्यूतर जितने बड़े होकर उड़ें तो उनमें सारा भरत क्षेत्र भ्रमूवा जम्बूद्वीप भर जावे ।

अतः धर्मात्माओं को चाहिये कि वे छाने हुए जल को भी बहुत विचार कर खर्च करे । क्योंकि उसमें त्रसजीवों की हिसा न हो तो भी जल काय के जीवों की हिसा तो होती ही है ।

प्रसिद्ध वैज्ञानिक केप्टन स्वत्रोसंजी महोदय ने खुर्दवीन से एक जल त्रिन्दु में ३६४५० जलचर त्रसजीव गिखे हैं । गवर्नमेन्ट इलाहाबाद में छपी हुई इनकी बनाई हुई सिद्ध पदार्थ विज्ञान नामक पुस्तक में उन जीवों का चित्र छपा हुआ है ।

जो लोग सर्वज्ञ कथित आगमों की आज्ञा पर विश्वास न करके केवल प्रत्यक्ष देखी हुई बात पर ही विश्वास करते हैं उनको उक्त चित्र पर विश्वास करना चाहिए और यह भी विचारना चाहिये कि जब जड़ स्वरूप यंत्र (खुर्दवीन) द्वारा ही इतने जीव दिखलाई दे रहे हैं, तब आत्म शक्ति द्वारा उत्पन्न हुए दिव्यज्ञान से तो इससे भी अधिक जीव दिखलाई देते होंगे । इसमें कुछ भी शक नहीं है; इसीलिए शास्त्र में कहा है कि—

एगम्भि उदगविंदुमि जे जीवी (जग्वरेंहि परगृचः ।

ते जह सरिष ब मित्ता जम्बूद्वीवे श मायति ॥ १ ॥ [श्वेताम्बराचार्यकृत प्रवचनसारोद्धार]

अर्थ—एक जल त्रिन्दु में चलते फिरते इतने जीव हैं कि सरसों के दाने के बराबर हो जावें तो उस जम्बू द्वीप में न समावें, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है । अतः जैनियों का एवं जीव दया पालने वालों का यह धर्म है कि कंठ गत प्राण होते हुए भी जल को बिना छाना हुआ नहीं पाय में लावे ।

बिना जल पीने का जैनेतर शास्त्रों से भी निषेध दिखाते हैं—

दृष्टिपूतं न्वसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् ।

सत्त्वपूतां वदेद्वाचं मनः पूतं समाचरेत् ॥ ४६ ॥ [मनुस्मृति अ. ६ पृ. १४५]

पृथ्वी पर अ स्त्रों से देख कर पग धरना चाहिये, वस्त्र में छान कर जल पीना चाहिये, सत्यता से पवित्र वचन बोलना उचित है और जो काय निज मन में उत्तम हो वही करना योग्य है । और भी कहा है—

संवत्सरेष्व यत्पापं कुरुते मत्स्यवेचकः ।

एकाहेन तदामोति अपृतजलसंगृही ॥ [लिङ्गपुराण]

अर्थ—मच्छी मारने वाला जीवर १ वर्ष भर में जितना पाप करता है, उतना पाप बिना छत्रे हुए जल को काम लेने (पीने) और कार्य में स्पर्च करने वाले) को एक दिन में होता है ।

सूतास्य तन्तुगलिते ये विन्दौ सन्ति जन्तवः ।

सूत्रमा भ्रमरमानास्ये नैव मान्ति त्रिविष्टपे ॥ १ ॥ [उत्तरमीमांसा]

अर्थ—मकड़ी के मुख से निकले हुए जल से भरी हुई बूँद में इतने सूत्रम जीव हैं कि यदि वे भीरे जितने बड़े होकर उन्हें तो तीन लोक में नहीं समावे । और भी कहा है—

जलके एक ही विन्दू में, रहते जीव अपरुच्य ।

विन छाने मत चापरो, होवे पाप निपरुच्य ॥

विन छानो जल जो पीवे, वे नर पापी होय ।

त्रस हिंसा के पाप से, जावे नरके सोय ॥

जीते रहो जीने दो जिते हीं सुख होय ।

जीने में बाधा करे ते नर पापी होय ॥

वर्तन सुख से तीगुना छत्तीस चौबीस होय ।

पानी उससे छानिए जीव घात नहीं होय ॥

उत्तर मीमांसा में कहा है—

“विंशद्गुलप्रमाणां विंशत्यंगुलमायतं ।

तद्वस्त्रं द्विगुण्योक्त्य गालयेच्चोदकं पिबेत् ॥”

तस्मिन् वस्त्रे स्थिता जीवा स्थापयेज्जलमप्यतः ।

एवं कृत्वा पिबेत्तोर्यं स याति परमां गतिम् ॥ [उत्तर मीमांसा]

अर्थ—तीस अंगुल लम्बा और बीस अंगुल चौड़ा वस्त्र लेकर उसे दौहरा करके उससे ज्ञान कर जल पीवे और उस वस्त्र में जो जीव हैं उनको उसी जलाशय में जहाँ से कि वह जल आया हो वहाँ पर स्थापित कर देना चाहिये । इस प्रकार से जो मनुष्य जल पीता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है ।

आगे रात्रि भोजन का निषेध दिखाते हैं—

मद्यपलमधुनिशाशनपञ्चफलीविरतिपञ्चकामनुती ।

जीवदयाजलमालनमिति क्वचिदष्टमूलगुह्याः ॥ १८ ॥ [सागार बर्माश्रित २ अ.]

अर्थ—मद्य, मांस, मधु, रात्रि भोजन, ५ उदुम्बरादि त्याग, पञ्च परमेष्ठियों को नमस्कार करना, जल ज्ञान कर काम में लाना, और जीवों पर दया करना, ये आठ मूल गुण बतलाये हैं । इनमें रात्रि भोजन का त्याग आठ मूल गुणों में शामिल किया है । और भी कहा है—

एषादसेसुपदमं विजदो निमि भोजशं कुशं तस्स ।

ठाशं न ठाह् तम्हा क्षिप्ति भुत्त परिहरे शिष्यमा ॥ ३१४ ॥ [वसुनन्दी उपासकाध्ययन]

अर्थ—रात्रि में भोजन करने वाले श्रावक को ग्यारह प्रतिमाओं में से पहिली प्रतिमा भी नहीं है । इसलिये रात्रि भोजन का आवरय त्याग करना चाहिये ।

इस गाथा में पाक्षिकावस्था में ही रात्रि भोजन का त्याग करना आवरयक बतलाया है । जैन धर्म के धारण करने वालों के घरों में बंश परम्परा से रात्रि में भोजन बनाने व खाने की निषेध रूप प्रवृत्ति बली आ रही है । और भी कहा है—

अहिंसाव्रतरघार्थं मूलव्रतविशुद्धये ।

निशायां वर्जयेद्बुद्धिकमिहाह्वन्न च दुःखदाम् ॥ ३३४ ॥ पृ. [परास्विकलक ५.७ आश्वलास]

अहिंसा व्रत की रक्षा और आठ मूल गुणों की निर्मलता के लिये एवं मांस त्याग गुण में दोष न लगने पावे इसलिये; और इस लोक सम्बन्धी रोगादि दुःखों से बचने के लिये; तथा परलोक सम्बन्धी दुर्गति आदि दुःखों से बचने के लिये, रात्रि भोजन का त्याग कर देना चाहिये। यह रात्रि भोजन त्याग आठ मूल गुणों का पोषक है, अतः यह निर्विवाद सिद्ध है कि जो जैन नाम के धारक हैं, उनके लिये रात्रि भोजन करना मना है।

अन्न में (चावल, मूँग, जौ, गेहूँ, आदि) पान में (जल दूध आदि) चर्च में (सुपारी इलायची आदि) और लेह्य में (चाटने योग्य रबड़ी मलाई आदि) ये चार प्रकार की खाने की चीजें हैं, इन सबका मन, वचन, काय, व कृत, कारित, अनुमोदना से उत्सर्ग रूप पूर्ण त्याग तो दूसरी प्रतिमा में होता है, और इसका साधक अपवाद रूप त्याग अभ्यास के लिये नीचे की अवस्था में होता है।

अतः पाक्षिक श्रावक को यथाराष्ट्रिक इसका त्याग अवश्य करना चाहिये। न करने से कुछ करना तो अच्छा है, इस नीति को सदा ध्यान में रखना चाहिये। सूर्यास्त के होने पर अन्धकार फैल जाता है। अतः अन्धेरे में जब भोजन की चीजों में पड़ी हुई मक्खी भी देखने में नहीं आती, तब मच्छर बालुकी (कीड़ी) आदि सूक्ष्म जीव तो देखे ही कैसे जा सकते हैं ? यदि दीपक आदि का प्रकाश किया जावे तो प्रकाश के पास दूर २ से पतङ्ग आदि त्रसजीव उड़ २ कर आजाते हैं, खुले दीपक में तो लालटेन (बंडील) के गरम काच से टकरा २ कर भुलस जाते हैं। बहुत से मच्छर जीते ही भोजन में गिर पड़ते हैं। अगर विजली के प्रकाश में भोजन किया जावे तो भी एक तो दिन जैसा उजला नहीं होता, दूसरे अनेक प्रकार के उड़ने वाले कीड़ों की हिंसा तो उसमें और भी अधिक होती है। अतः दीपक आदि के प्रकाश में भोजन करने वाले न तो त्रसजीवों की हिंसा से बच सकते हैं, और न जीते वा मरे हुए त्रसजीवों के खाने में पूर्ण रूप से मांस के त्यागी ही हो सकते हैं। यदि कोई त्यागी हुई वस्तु धाली में परोस दी जावे तो वह भी खाने में आजाती है। अतः प्रतिज्ञा भङ्ग का दोष भी लगता है। रात्रि भोजन बनाने में आटे दाल बगरह में लट, ईला, कीड़ी, सुलसुली आदि सूक्ष्म त्रसजीव नहीं दिखाई पड़ते हैं। चौथे मच्छरादि भोजन में भी गिर जाते हैं। इस रात्रि का बना हुआ भोजन दिन में खाने में भी त्रस हिंसा का बचाव नहीं हो सकता, यदि रात्रि में भोजन बनाकर रात्रि में खाया जावे तो द्विगुण पाप का भागी होना पड़ता है। अतः दिन का बनाया हुआ रात्रि में और रात्रि का बनाया हुआ दिन में नहीं खाना चाहिये। अर्थात् दोनों तरह का भोजन त्याग करना चाहिये। कारण कि रात्रि भोजन किसी भी दशा में मांस भक्षण के दूषण से नहीं बच सकता है।

रात्रि के समय बहुत से शुभ कार्य करना भी वर्जित है, क्योंकि भूत पिशाचादि का सञ्चार हो जाता है, जैसे देव पूजन, पात्र दान, आदि धार्मिक कार्य भी रात्रि में नहीं किये जाते, तथा भोजन करना भी एक शुभ कृत्य है। अतः इस अपेक्षा से भी रात्रि भोजन त्याग्य है रात्रि के अन्धकार में खान पान करने से सूक्ष्म त्रसजीवों का घाव ही नहीं होता, किन्तु निज शरीर में भी अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। जैसे कहा भी है—

कीड़ी बुद्धि बल हरै, कंपगद करै कसारी ।

मकड़ी कारण पाप कोढ़, उपजत अतिमारी ॥

जुं आ जलोदर करै, फास गल विधा बदावै,

बाल करै स्वर भंग, वमन मक्खी उपजावै ॥ २ ॥

तालु।छद्र बिच्छू भरत और व्याधि बहु करहि थल ।

यह प्रगट दोष निशि अशन में परभव दोष परोक्ष फल ॥ ३ ॥

उल्लिखित पदों का अर्थ—स्पष्ट प्राय है। और भी कहा है—

देवार्चां भोजनं निद्रामाकाशे न प्रकल्पयेत् ।

नाग्धकारे न संध्यायां ना विताने न निकेतने ॥ ३२२ ॥ [यशस्तिलक आरवास ३]

अर्थ—देव पूजन, भोजन करना, और निद्रा लेना, ये तीनों कार्य आकाश ऊपर से खुले हुए स्थान में, अन्धेरे में, सन्ध्या काल में और ऐसे स्थान में जिसकी छत के नीचे वस्त्र (चंदौबा) नहीं लगा हो न करे। जहाँ पर दिन में भी अंधेरा हो वहाँ पर भोजन करना निषेध बतलाया गया है, अतः इससे बिना कहे ही रात्रि भोजन का निषेध हो जाता है।

प्रातःकाल तारे मिटने लगे जबसे, आधा सूर्य नहीं निकले तब तक और सायंकाल को आधा सूर्य अस्त होने के समय से नक्षत्र दिखलाई देने लगे तब तक सन्ध्या काल समझा जाता है। यह दिन और रात्रि के बीच का काल है और प्रायः सभी मत वालों ने इसको ध्यान करने के लिये बचाया है।

जैन शास्त्रों में तो इसे शास्त्र के पठन पाठन के लिये भी निषिद्ध बतलाया है। परन्तु देखा जाता है कि बहुत से रात्रि भोजन त्यागी जैन सायंकाल को इसी समय में भोजन करना अच्छा समझने लगे हैं। और विरोध कार्य न हो तब भी सूर्यास्त के समय भोजन करते हैं। यह धर्म—शास्त्र, नीति तथा लोक व्यवहार से विरुद्ध है। अतः इस काल को बचा कर ही भोजन करना चाहिये। और भी कहा है—

ये त्रिवर्ज्यं वदनावसानयोर्षाभिरस्य घटिकाद्वयं सदा ।

छुजते जितहृषीकवाजिनस्ते भवन्ति भवभारवर्जिताः ॥ ४७ ॥ [अभित्तगति आबकाचार अ.५]

अर्थ—इन्द्रिय रूपी पौधों को जीतने वाले जो जितेन्द्रिय पुरुष दिन के आदि और अन्त की दो २ पक्षियों को छोड़ कर भोजन करते हैं वे मोह रूपी अन्धकार का नारा करके शीघ्र ही महोदय (केवल ज्ञान रूपी प्रकारा) को प्राप्त करते हैं ।

चारित्रसारादि ग्रन्थों में रात्रि भोजन त्याग को छठा अणुव्रत भी माना है, इसका खुलासा आगे व्रत प्रतिष्ठा में किया जायगा ।

जब जीव सम्यक्त्व को प्राप्त करके अपने आत्म-फलयाण का इच्छुक होता है, तब वह श्रावक बनना चाहता है, क्योंकि आचार्यों ने कर्म के आवेश को रोकने के वास्ते चारित्र ही एक अमोघ धारण समझा है। बिना चारित्र के न तो किसी के कर्म कटे और न किसी की किसी प्रकार से सिद्धि हुई, अतः वह सम्यग्दृष्टि पुरुष श्रावक बनने के लिये व्रत की प्रथम पाक्षिक अवस्था को ग्रहण करता है तो पाक्षिक में उस को सबसे पहले अष्टमूल गुणव्रत धारण करना पड़ता है ।

रात्रि भोजन त्याग छठा अणुव्रत है—

हिंसादिक पांच पापों की एक देशतः निवृत्ति (स्थूल रूप से त्याग) का नाम अणुव्रत, और सर्वतः निवृत्ति का नाम महाव्रत है । वास्तव में सावध योग की निवृत्ति को व्रत कहते हैं । परन्तु यहाँ पर आपेक्षिक कथन है । वह निवृत्ति किंचित् होने से अणुव्रत और सर्व प्रकार त्याग होने से महाव्रत कहलाती है । गृहस्थ लोग समस्त सावध योग का (हिंसा कर्मों का) पूरी तौर से त्याग नहीं कर सकते, अतः उनके लिये आचार्यों ने अणु रूप से व्रतों का विधान किया है । जिनकी संख्या और विषय सम्बन्ध में कुछ आचार्यों के परस्पर मतभेद हैं । उसको यहाँ दिखाते हैं ।

स्वामी समन्तभद्र ने रत्नकरण्ड आबकाचार में, भगवान् कुन्दकुन्द ने चारित्र पाहुड में, उमास्वामी ने तत्त्वार्थ सूत्र में, सोमदेव सूत्रि ने यशस्तिलक में, बसुनन्दी आचार्य ने अपने आबकाचार में आचार्य अभित्त गति मुनि ने उपासकाचार में, तथा श्वेताम्बराचार्य हेमचन्द्र ने योग शास्त्र में, अणुव्रतों की संख्या पांच ही है । जिनके नाम प्रायः इस प्रकार हैं ।

१ अहिंसा २ सत्य ३ अचौर्य ४ ब्रह्मचर्य, ५ परिग्रह परिमाण ये पांच प्रकार के व्रत अपने प्रतिपक्षी स्थूल हिंसादिक पापों से विरति रूप वर्णन किये गये हैं । श्वेताम्बरों के भी उपासक दशांग सूत्र में इन्हीं का उल्लेख है । तथा इन्हीं का आबक प्रकृति नाम का ग्रन्थ भी

विधान करता है। परन्तु ऐसे विद्वान् व आचार्य भी हुए हैं जिन्होंने रात्रि भोजन विरति नाम के एक बड़े अष्टुव्रत का भी विधान किया है। कहा भी है—

“अस्य (अष्टुव्रतस्य) पंचघातवं बहुमतादिप्यते क्वचित्तु रात्र्यभोजनमप्यष्टुव्रतमुच्यते” [सागर धर्मावृत्त टीका]

पं. आशाधरजी जो कि तेरहवीं शताब्दी के विद्वान् हैं, वे इस प्रकार इन वाक्यों द्वारा बतलाते हैं, कि अष्टुव्रतों की यह पांच संख्या बहुमत की अपेक्षा से है। कुछ आचार्यों के मत से रात्रि भोजन विरति भी एक अष्टुव्रत है, सो वह अष्टुव्रत ठीक ही है। कहा भी है—

“व्रतत्राणाय कर्तव्य रात्रिभाजनवर्जनम्।

सर्वथाभाभिद्वेस्तन् प्रोक्त षष्ठमष्टुव्रतम्” ॥ ७० ॥ [आचारसार पञ्चमधिकार]

यह वाक्य श्री वीरनन्दी आचार्य का है जो आज से ८०० वर्ष पूर्व विक्रम की १२वीं शताब्दी में होगये हैं। इसमें कहा गया है कि अहिंसादि व्रतों की रक्षा के लिये रात्रि भोजन का त्याग भी आवश्यक है और यह सब प्रकार की अन्न निवृत्ति से बड़ा अष्टुव्रत कहा है।

भावाथ यह है कि श्रावक को अहिंसाव्रत आदि व्रतों को पालन करने के लिये रात्रि भोजन त्याग नाम का बड़ा अष्टुव्रत भी आवश्यक पालन करना चाहिये। रात्रि भोजन के त्याग बिना अहिंसादि पांच शेष व्रतों की रक्षा नहीं हो सकती; क्योंकि रात्रि भोजन में पूर्ण हिंसा की सम्भावना रहती है, और जब अहिंसा व्रत भी नहीं पला तो शेष व्रत व्यर्थ हैं अथवा वे भी नहीं पल सकते क्योंकि अहिंसा व्रत एक धान्य के समान मुख्य है और शेष व्रत उसकी रक्षा के लिये बाह्य स्वरूप हैं। यदि खेत का मुख्य फल रूप धान्य विनष्ट हो जावे और बाह्य बनी रहे तो उससे क्या लाभ हो सकता है ?

यहां पर मुनियों के प्रतादि के वर्णन के अकरण्ड में यह रात्रि भोजन त्याग का लक्ष्य गृहस्थियों के लिये ही है। मुनियों का तो आहार गृहस्थी के घर ही होता है, और गोचरी दिन में ही होती है, अतः रात्रि भोजन उनके लिये सम्भव न होने से त्याग स्वतः सिद्ध है। दूसरे मूल पद्य में “षष्ठमष्टुव्रतम्” यह शब्द दिया है, अर्थात् बड़ा अष्टुव्रत ही हो सकता है। महाव्रत पांच ही रहेंगे। क्योंकि महाव्रतों मुनियों की चर्चा इस प्रकार त्रिभुज बद्ध है कि जिससे रात्रि भोजन त्याग स्वतः सम्भव हो जाता है। सूत्र रूप से विचार किया जावे तो गृहस्थ के लिये भी पांच ही अष्टुव्रत हैं। वह बड़ा रात्रि भोजन त्याग नाम का अष्टुव्रत अहिंसाव्रत में आजाता है, किन्तु भोले जीव रात्रि भोजन करके हीम अष्टुव्रतों हैं—एसा समझ कर असजीवों की हिंसा के पाप के भगी न बनें, तथा अहिंसाव्रत पर पूर्ण ध्यान होजावे, अतः बहुत से आचार्यों ने इसको

छठा अन्न कढ़ दिया है; किन्तु साथ में यह पद जो लगाया है कि “अन्नत्राणाय” अर्थात् अन्नों की रक्षा के लिये सो स्पष्टीकरण करता है कि यह “रात्रि भोजन त्याग” अहिंसायुद्ध में रमिष्ठ है एवं उसका एक अङ्ग है तथा परमावरणक है, और विशेष एवं प्रधान अहिंसा का अङ्ग होने से ही रात्रि भोजन त्याग पर आचार्यों ने जोर देकर श्लेषार्थों को स्पष्ट करने के लिये छठा अङ्ग तक बतला दिया है। सूक्त-दर्शी, इन्द्राप्र मुक्ति, मितभाषी सम्मन्तभद्र स्वामी ने अहिंसायुद्ध में इसका अन्तर्भाव होने से ही पृथक् ऊल्लेख नहीं किया है ऐसा प्रतीत होता है।

“सर्वभाषानिवृत्तेः” इस शब्द से सब प्रकार मध्यस्थीय पदार्थों की प्रतीति होती है। क्योंकि यदि अन्ननिवृत्ति मात्र ही अभिमत होता तो “अन्ननिवृत्तेः” इस शब्द से अन्न मात्र एवं सब अन्नों की निवृत्ति हो सकती थी। यहां पर सर्वथा शब्द से सूचित होता है कि अन्न शब्द यहां पर व्युत्पत्तापक है अर्थात् अमक्षणी से एक प्रत्यय होने पर बना है, अतः यावत् मक्षणीय पदार्थों का बोधक है इस कारण “खाद्य पेय लोह्य बोध्य चर्द” सवही की निवृत्ति समझनी चाहिये। सर्वथा शब्द इस बात का अभिप्रेत्यक है। यहां पर मुनियों का प्रकरण होते हुए भी “सर्वथा” शब्द उनके लिये नहीं आया है। क्योंकि मुनि धर्म तो “षष्ठमणुव्रतम्” कवन मात्र से विभक्त सा हो जाता है। और रात्रि भोजन त्याग मुनियों की चर्चा मात्र से ही सम्पन्न हो जाता है। और भी कहा है—

“एत्रावन्नपानस्वाद्यलोह्यभ्यश्चतुर्भ्यः सत्वानुकम्पया विरमणं रात्रिभोजनविरमणं षष्ठमणुव्रतम्”

“षष्ठादसत्याचौर्थाश्च कामादग्रन्याश्रितवर्तनम् ।

पंचधाणुव्रतं राशुशुक्तिः षष्ठमणुव्रतम्” ॥ [आरित्रसार]

ये वचन भी नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती के शिष्य चासुण्डराय के हैं जो आज से लगभग एक हजार वर्ष पहले विक्रम की ११वीं शताब्दी के प्रारम्भ में हो गये हैं। यहां पर यह स्पष्ट रूप से बतलाया है, कि रात्रि भोजन त्याग को छठा अणुव्रत कहते हैं। यह उन पांच प्रकार के अणुव्रतों से भिन्न बताया गया है जो हिंसाविरति आदि नामों से कहे गये हैं।

यहां पर इतना विशेष अवश्य है कि वीरनन्दी आचार्य ने तो केवल अन्न शब्द का प्रयोग किया है और इन्होंने स्पष्ट “अन्न पान स्वाद्य लोह्य” इस प्रकार चार शब्दों से चार प्रकार के आहार के त्याग को छठा अणुव्रत माना है।

भगवान् पूज्यपाद स्वामी ने अपने सर्वार्थसिद्धि नामक ग्रन्थ के सातवें अध्याय में प्रथम सूत्र की व्याख्या करते हुए “रात्रि भोजन विरमण” नामक छठे अणुव्रत का उल्लेख इस प्रकार किया है :—

“ननु च षष्ठमणुव्रतमस्ति रात्रिभोजनविरमणं तदिहोपसंख्यातव्यं, न भावनास्वन्तर्भावात् । अहिंसाव्रतभावना हि वक्ष्यन्ते, तत्रालोकितपानभोजनभावनाकार्येति” । [सर्वाथंविद्धि ७ अध्या.]

प्लयपाद स्वामी का अस्तित्र काल विक्रम की छठी राताब्दी का पूर्वार्ध माना गया है । उस समय रात्रि भोजन विरमण नाम का छठा अणुव्रत प्रचलित था ।

परन्तु उमा स्वामी आचार्य ने तत्पूर्व सूत्र में इस छठे अणुव्रत का विधान नहीं किया, इसलिये प्रतीत होता है कि उस समय यह छठे व्रत रूप में प्रचलित न होगा ।

अकलङ्क स्वामी ने भी अपने राज वार्तिक में प्लयपाद के वाक्यों का प्रायः अनुसरण और उद्धरण करते हुए रात्रि भोजन विरति को छठा अणुव्रत प्रकट किया है । (तदपि षष्ठमणुव्रतम्) और उसके विषय में वे ही विकल्प उठाकर उसे आलोकित पान भोजन नाम की भावना में अन्तर्भूत किया है ।

यहां यह विचारस्वीय है कि वीतराग महात्माओं के उपदेश में भी समय के अनुकूल फेरफार हुआ करता है । यहां तक कि सर्वज्ञ तीर्थङ्कर भगवान् ने भी अपने समय के साधु वर्ग को समयानुसार उपदेश दिया है सो नीचे बताया जाता है ।

बाबांस तित्थयरा सामाहयं संजमं उवदिंसति ।

छेदोवद्वावशिष्यं पुन मयवं उसहोय वीरोय ॥ ३२।७ ॥ [मूलाचार]

अर्थ—उस समय मुख्यतः तो उनके उपदेश में फेरफार हो जाता था किन्तु उद्देश्य में भेद न था । जैसे भगवान् आदिनाथ स्वामी ने और भगवान् महावीर स्वामी ने अपने समय में छेदोपस्थापना चारित्र का उपदेश दिया; और भगवान् अजितनाथ स्वामी के समय से लेकर भगवान् पारवनाथ तक जो २२ तीर्थङ्करों का समय था उसमें उन्होंने सामायिक चारित्र का उपदेश दिया ।

प्रश्न—आदि और अन्तिम तीर्थङ्कर ने तो छेदोपस्थापना का उपदेश किया और मध्यवर्ती २२ तीर्थङ्करों ने सामायिक चारित्र का उपदेश दिया इसमें क्या कारण है ?

उत्तर—प्रथम आदिनाथ स्वामी के समय जो शिष्य वर्ग थे वे सरल परिणामी थे अतः भूल जाते इस कारण से प्रथम तीर्थङ्कर ने छेदोपस्थापना का उपदेश दिया और अन्तिम तीर्थङ्कर के समय की जनता में मायाचार की मात्रा थी अतः वक्र परिणामी थे, उनके हित के म. प्र. २

लिये छेदोपस्थापना का उपदेशा कर्यकारी था। शेष बाईस तीर्थक्षुर के जमाने में शिव्य वर्ग साधुओं में न तो भोलापन और न वे बक परिणामी एवं मायाचारी ही थे। अतः उन्हें सामायिक चारित्र का उपदेशा दिया। बात यह है जिस समय जैसी आवश्यकता होती है उस समय वैसा ही प्रतिपादन किया जाता है। जैसे आदिनाथ पुराण में यज्ञोपवीत का कथन कर दिया सो मान्य ही है। इसके अतिरिक्त देश में जब जनेतर लोगों का बहुत जोर होगया और जैन मन्दिरों की रक्षा करना अत्यन्त कठिन जान पड़ा, उस समय इन महारक लोगों ने मन्दिरों में क्षेत्र पालादि विराजमान करना उचित समझा, इसके उपरान्त इस देश में जब यवन लोगों का शासन रहा, तब मन्दिरों में मसजिद बनवाकर धर्म के नेता लोग धर्मायतनों की रक्षा करने थे। किन्तु इस समय जैसा धर्म में दोंग न था। जो उपादेय नहीं हैं उसे हेय समझना तथा हेय को उपादेय समझने से केवल जैन धर्म का ही नहीं, आत्मा का भी अत्यन्त अनिष्ट हो जाता है। आजकल जैनों में भी रात्रि भोजन करने की प्रथा बहुत चल रही है, इस कुप्रथा को शीघ्र दूर करने की अत्यावश्यकता है। जिसने पंचोदुम्बर और तीन मकार का त्याग किया है उसको रात्रि भोजन का त्याग भी सर्व प्रथम उपादेय है। अन्यथा मांस भक्षण का दूषण आजाता है। यह प्रथा शीघ्र दूर करके रात्रि भोजन का त्याग कर अहिंसा व्रत पालना चाहिये।

रात्रि भोजन त्याग व्रत के समर्पन में जनेतर ग्रन्थों के भी अनेक स्थलों के प्रमाणों का दिग्दर्शन करते हैं :-

जनेतर शास्त्रों में रात्रि भोजन का त्याग

रात्रौ श्राद्धं न कुर्वीत राक्षसी कीर्तिना हि सा ।

संध्योरुभयोरचैव सूर्येचैवाचिगेदिते ॥ २८० ॥ [मनुस्मृति ट. अ.]

अर्थ—रात्रि राक्षसी मानी जाती है, अतः रात्रि के समय में, दोनों सन्ध्याओं में और सूर्य के उदय हुए षोड़ी देर हुई हो तब श्राद्ध न करें। और भी कहा है—

ये रात्रौ सर्वः।हारं वर्जयन्ति सुमेधसः ।

तेषां पक्षोपवासस्य फलं मासेन जायते ॥ १ ॥

नादकमपि पातव्यं रात्रावत्र शुधिष्ठि ।

तगस्विना विशेषेण गृहिष्यां च विवेकिना ॥ २ ॥ [महाभारत]

अर्थ—जो उत्तम बुद्धि के धारक मनुष्य हैं वे रात्रि में सदा सब प्रकार के आहारों का त्याग रखते हैं । उनके एक मस में पन्द्रह दिन के उपवासों का फल होता है ।

हे युधिष्ठिर ! जो तपस्वी है, अथवा हेयोपादेय का ज्ञाता गृहस्व है, उसे रात्रि के समय खास तौर पर जल पान भी नहीं करना चाहिये । और भी कहा है—

मद्यर्माभाशनं रात्रौ भोजनं कन्दमल्लक्ष्म् ।

ये कुर्वन्ति वृथा तेषां तीर्थयात्रा जपस्तपः ॥ १ ॥ [पञ्चपुराण]

अर्थ—जो मनुष्य मद्य पीते हैं व मांस खाते हैं रात्रि को भोजन करते हैं, तथा जमीकन्द खाते हैं, उनका सब जप तप, तीर्थ यात्रादि करना वृथा निष्फल है । जैनों के यहां और भी कहा गया है—

कुगुरु, कुदेव, कुवृष, की सेवा, अनर्थ दण्ड, अथम व्यापार ।

सुआ, मांस, मद्य, चेरया, चोरो, परतिय हिंसन, दान शिकार ॥

त्रस की हिंसा स्थूल असत्य, अरु, विन छानो जल, निशि आहार ।

यह सत्रह अनर्थ जग मांहि, यावज्जीव करो परिहार ॥ १ ॥

अर्थ—मध्यम पाक्षिक आवक को निम्न प्रकार सत्रह दुर्गुण जन्म पर्यन्त छोड़ देना चाहिये, तभी वह मध्यम पाक्षिक आवक की कोटि में गिना जा सकेगा, अन्यथा नहीं ।

(१) कुगुरु—परिग्रह रखने वाले रागी द्वेषी व्यक्ति की सेवा ।

(२) कुदेव—रागी द्वेषी मानी देवताओं की उपासना ।

(३) कुवृष—छोटे धर्म—जिसमें जीव हिंसा का वर्णन हो, उसे पालन करना ।

(४) विना प्रयोजन के पाप कार्यों में प्रवृत्त होना ।

(५) दुष्ट व्यापार—सावध क्रियाओं से जीविका करना अर्थात् ऐसा व्यापार करना जिसमें प्रस जीवों की विरोध विराधना हिंसा होती है। जैसे जङ्गल कटवाना, अग्नि से जीविका करना, बैल गाड़ी या ऊँट गाड़ी को जोत कर व्यापार करना, आतिशवाजी या बारूद बेचना, कोल्हू दगैरह से तेल निकाल कर बेचना, तालाब को सुखा कर उसमें गेहूँ आदि बोना, विष को या लास को बेचना, हाथी दांत या शेर वगैरह के नखों को बेचना, पशु आदि को बेचना, मक्खन बेचना, या शाहूद, चर्बी, मद्य बेचना, इत्यादि अनेक प्रकार की पाप क्रियाओं को करके जीविका करना इसे दुष्ट व्यापार कहते हैं।

६ जूआ खेलना ७ मांस भक्षण करना ८ मद्य (शराय) पीना ९ बेरया सेवन १० चोरी करना या चोर की सङ्गति करना ११ परस्त्री सेवन करना १२ फरसा, कृपाण, कुल्हाड़ी आदि हिंसा के साधनों को देना १३ शिकार खेलना १४ त्रसजीवों की हिंसा करना १५ झूठ बोलना, दूसरों को पीड़ा करके, अभिय तथा झूठे वचन बोलना १६ बिना छत्ता जल पीना १७ रात्रि भोजन करना ये मध्यम पाक्षिक को सर्वतः प्रथम छोड़ना चाहिये, तभी वह मध्यम पाक्षिक श्रावक कहला सकेगा।

मध्यम पाक्षिक श्रावक की पात्रता

जब तक लड़का ८ वर्ष का न हो जावे, उसके पहिले उस बच्चे को पहिले निरूपण किये हुए उच्य पाक्षिक श्रावक के व्रत दिये जाते हैं। इसलिये उन व्रतों की रक्षा करने वाले उसके माता पिता हैं। और जब वह ८ वर्ष का होजाय, तब उसके माता पिता उस बच्चे को श्री जिन मन्दिर मे लेजावें। वहां पर उसे इस प्रकार समझावें कि “अब तुम ८ वर्ष के होगये हो; इसलिये जैन सिद्धान्त के अनुसार अपने व्रतों की रक्षा स्वयं करो” उस समय वह बच्चा स्वयं अपने व्रतों को स्वीकार कर लेता है। वे व्रत ये हैं :—

आठ मूल गुणों को धारण करना, मिथ्यात्व को छोड़ कर सच्चे देव शास्त्र गुण, और धर्म की भक्ति करना, एवं सप्त व्यसन का त्याग, तथा स्थूल हिंसा, झूठ, चोरी, कुशंगि और परिग्रह का त्याग वह बालक इन व्रतों के सिवाय जो २ व्रत आगे बतलाये जावेंगे उन व्रतों को भी धारण कर मध्यम पाक्षिक श्रावक के श्रेयस्कर पद से विमूषित हो जाता है। मध्यम पाक्षिक के लिए समस्त व्यसनो का त्याग शास्त्रकारों ने निर्विद्य किया है।

श्रावक की तरेण क्रियाएं

गुण वय तव सम पडिमा दासं जलगालसं च अणत्थि मयं।

दंसस्य खास चरितं किरिया तेवणस सावयासं च ॥ १ ॥ [लाटी संहिता]

इस गाथा में श्रावक के लिये करने योग्य तरेपन क्रियाओं का वर्णन किया गया है। वे इस प्रकार हैं :—मूल गुण ८, वय—व्रत १२, तप—१२ प्रकृर, समता १, प्रतिभा ११, दान ४, जल गालन विधि १, रात्रि भोजन और विवा मैथुन का त्याग १, व्रतों १, ज्ञान १, और चारित्र १, ये श्रावक की तरेपन क्रिया हैं।

गुण—अष्ट मूल गुण—मद्य, मांस, मधु, बक फल, पीपर फल, पाकर फल, लडुम्बर, कटुम्बर इनके त्याग रूप षाठ मूल गुण हैं।

वय (व्रत)—५ अणुव्रत (अहिंसा, सत्य, अचौर्य, शील और परिग्रह प्रमाण) तीन गुणव्रत (दिव्रत वेशाव्रत और अनर्थ दृष्ट त्याग) चार शिक्षाव्रत—(सामायिक, भोगोपभोग परिमाण, प्रोषधोपवास—अतिथिसंविभाग) ये बारह व्रत हैं।

तव (तप)—१ अनशन २ उनीवर ३ व्रत परिसंख्यान ४ रस परित्याग ५ कायक्लेश ६ विविक्रशाण्यासन ७ प्रायश्चित ८ विनय ९ वैवाक्य १० स्वाध्याय ११ व्युत्सर्ग और १२ ध्यान ये बारह तप हैं।

समता—सामायिक करना (रागद्वेष छोड़ना) सब प्राणियों पर अर्थात् शत्रु और मित्र दोनों पर सामायिक के समय समान भाव रखना।

पट्टिमा—(प्रतिमा)—व्रतों १ व्रत २ सामायिक ३ प्रोषध ४ सच्चित त्याग ५ रात्रि भोजन त्याग तथा विवा मैथुन त्याग ६ अज्ञाचर्य ७ आरम्भ त्याग ८ परिग्रह त्याग ९ अनुमति त्याग १० और उद्विष्ट त्याग ११ ये ग्यारह प्रतिमायें हैं।

दण—औषधि दान १ आहार दान २ शास्त्र दान ३ और अभय दान ४

जल गालन—दुहरे जल से जल छान कर बिल छानी स्थान पर पहुँचाना।

अणुत्थिमियं—रात्रि भोजन और विवा मैथुन का त्याग।

वंसण—सक्ये देव—शास्त्र और गुरुओं को श्रद्धान करना।

शाया—संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय रहित ज्ञान का अभ्यास करना।

चरित—आत्मिक भावना आते हुए अहिंसा रूप आचरण करना।

इस प्रकार तरेपन क्रिया का सामान्य स्वरूप नाम निर्देश द्वारा कहा। आगे सप्त व्यसन का वर्णन करते हैं—

सप्त व्यसन

आदी दर्शनशुभ्रतं व्रतमितः, सामायिकं श्रोत्र-
स्वाग्रश्चैव सच्चिक्वस्तुनि दिवा भक्तं तथा ब्रह्म च ॥
नारम्भो न पङ्क्तिहोऽननुमति नोदिष्टमेकादश ।
स्थानानोति शृङ्गिभ्रते व्यसनितात्यागस्तदाषः स्मृतः ॥ १४ ॥ [पञ्चानदि श्रावकप्रार]

इस पद्य द्वारा आचार्य प्रवर श्री पद्मनन्दी ने श्रावकों के ११ स्वान (प्रतिमाओं) का नाम निर्देश करते हुए बतलाया है कि सात व्यसनों का त्याग करना पहली प्रतिमा है। यही बात आचार्य वसुनन्दी ने अपने उपासकाध्ययन में भी कही है कि—

पञ्चवर-सहियाई, सचचि विसन्नाहं जो विवज्जेइ ।
समचचिसुद्धमई सो, दंसन्ना साव ओ मण्डिओ ॥ ५७ ॥

जो शुद्ध सम्यग्दर्शन का धारक पुरुष, पंच उदुम्बरादि फलों सहित सात व्यसनों को त्यागता है, वह दर्शन प्रतिमा का धारक श्रावक कहा गया है।

यहां प्रथम ही व्यसन सामान्य की निरुक्ति बतलाते हैं।

“व्यस्यति प्रत्यावर्तयति पुरुषान् श्रेयसः इति व्यसनम्”

जो मनुष्य को आत्म कल्याण से विमुख कर देवे उसको व्यसन कहते हैं। उसके सात प्रकार हैं उनका निर्देश नीचे करते हैं।

दू त-खेट-सुरा-वेरयाऽऽखेट-चौर्य-पराङ्मनाः ।

महापापानि सप्तै ते व्यमनानि त्यजेद्बुधः ॥ ११३ ॥ [लाटी संहिता अ. २]

अर्थ—बुद्धिमान को चाहिये कि वह १ दूत (जूआ), २ मांसभक्षण, ३ भविरापन, ४ वेरयागमन, ५ राकार खेळना, ६ चोरी करना,
सं. प. च. कि. २

और ७ परस्त्री सेवन, इन सात महा पापों को त्याग दे।

आगे यह निर्दिष्ट करने हैं कि एक व्यसन के सेवन से भी लोग कैसी दुर्दशा को प्राप्त हुए हैं :-

यू ताद् धर्मगतः पला दह त्रको, मद्याद्यदानन्दनाः,

नारुः कर्मकृया मृभान्तकतया, मद्यदत्तानृपः ॥

नीयन्नाच्छिद्यन्तिग्न्यवनिता-दोषाद्भ्रास्यो दटा-

दंकेकद्वयमनाद् दना इति ननाः, मर्वेते को मरयति ॥ १ ॥ [पञ्चानन्द पंच विरातिका]

अर्थ—जुआ खेलने से महाराज युधिष्ठिर, मांस भक्षण करने से वक नाम का राजा, मद्यपान से यदुवंशीय कुमार, वेरया सेवन से चारुवत्त नाम का सेठ, शिकार खेलने से अश्वत्थ चक्रवर्ती, चोरी करने से शिवभूति और परस्त्री की अभिलाषा से रावण जैसे पुरुष भी विनाश को प्राप्त हुए हैं। जब एक व्यसन के कारण ही उक्त पुरुषों ने आत्यन्तिक कष्ट प्राप्त किया तो जो पुरुष सातों को अथवा एक से अधिक व्यसन को मदन करे तो उसकी कितनी दुर्दशा होगी, यह स्वयं विचार कर लेना चाहिये।

अब कम प्राप्त घृत का लक्षण कहते हैं :-

अक्षुपाश्रांता-नक्षिप्तं विचाउजययमजयम् ।

क्रियायां विद्यते यत्र सर्वं यू तमितिःसुतम् ॥ ११४ ॥ [लाटी संहिता द्वितीयाध्याय]

अर्थ—जिस क्रिया में पामा आदि गेरने के द्वारा धन की हार जीत का सकल्प किया जाता है वह घृत एवं जुआ खेलना कहलाता है।

दिगेवार्थ—पुराने जमाने में तो पासा हाल कर केवल चोपड़ खेती जाती थी और इस खेल की हार जीत में रत्न, दीनार, (सोने का सिक्का) रुपया आदि द्रव्य, घर, दुकान, आम, खेत, आदि तथा जायदाद एवं दासी दास हाथी घोड़ा आदि प्राणियों के लेन देन या दाव, होड़, शर्त या पण बांधा जाता था। और कुछ द्रव्यादि न गहने पर जुआरी अपनी स्त्री तक को दाव पर लगा देते थे। इसलिये इस जुग को अक्षरमण कहते थे। किन्तु आज कल पामे से चोपड़ का खेल ही नहीं, बल्कि अन्य भी अनेक प्रकार के खेल व ध्यापार निकल गये हैं जिनमें द्रव्य की हार जीत की जाती है। जैसे कौड़ियों से चोपड़ खेलना, पासे के बिना ही शतरंज, तास आदि खेलना, खूड़ी फेंकना, फीचर व

सं. प्र.

द. कि. २

झाटरी लगाना आदि २ । कई, अलसी, गेहूँ, आदि धान्य सोना, चांदी तथा सोयर, साटन आदि की भी तेजी मंत्री लगा कर हार जीत करना एवं पुत्र दौड़ आदिक घृत बल पके हैं ।

शास्त्रीय नियमानुसार सट्टा भी जुआ ही है; क्योंकि जैसे द्रव्य व भाव हिसा पासे से चौपड़ खेलने में होती है वैसे ही इसमें भी होती है । परन्तु आजकल बहुत से धर्मात्मा कहलाने वाले जैन भी सट्टों को सट्टा व जुआ न समझ कर अन्य व्यापारों के समान ही व्यापार समझते हैं । किन्तु ऐसा समझना गलत है । घृत से कैसी दुर्दशा होती है उसका विवरण कराते हैं ।

य तनाशितसमस्तभूतिको बभ्रमीति सकलां शुषं नरः ।

जीर्णवस्त्रकृणदेहसंहतिर्मन्काहितकरः क्षुधातुरः ॥ ६३६ ॥

याचते नटति याति दीनतां लज्जते न कुरुते विदम्बनां ।

सेवते नमति पाति दामतां यत्सेवनपरा नराऽधमः ॥ ६३७ ॥ [सुभाषित रत्नसंदोह]

अर्थ—जुए में घन को नष्ट करने वाला पुठष, फटे पुराने वस्त्रों को धारण किये हुए माथे पर हाथ रख कर, वुमुक्षित, सारी पृथ्वी पर चक्कर लगाता रहता है, भिचावृत्ति करने लग जाता है, नाँचता है, दीनता को प्राप्त हो जाता है, लज्जा रहित होकर विदम्बित होने लगता है, सेवा वृत्ति स्वीकार कर लेता है और दासता को प्राप्त होकर मस्तक झुका कर नमस्कार करने लगता है । मनुष्यों में नीच जुआरी क्या २ कृत्य नहीं करता ? और भी कहा है—

सत्यशौचशमशर्मवर्जिता धर्मकामधनता बहिष्कृताः ।

यत्तोषमलिना विषेननाः कं न दोषभुषचिन्वते जनाः ॥ ६२३ ॥ [सुभाषितरत्नसंदोह]

अर्थ—जुए के दोष से दूषित अपने आपे में न रहने वाले जुआरी सत्यता, पवित्रता, शान्ति, और सुख से भी रहित होकर धर्म, काम और धन से रहित किस २ दोष को नहीं करते ? अर्थात् अनेक दोषों को प्राप्त हो जाते हैं ।

जुआ सातों व्यसनों में प्रधान है इसको किसी कवि ने निम्न निर्दिष्ट भिक्षुक दृष्टान्त से बड़े रोच : भाव से समझाया है ।

“भिन्नो ? कथा श्लथा ते नहि सफरवधे, जालमश्रामि मत्स्यान् ।
तेऽमी मयौगर्दशा, पिबास मधुसमं, वैश्यया यामि वेश्यां ॥
दत्त्वाऽग्निमूर्धन्यरीक्षां, तव किपू रिषो, भित्तिभेत्ताऽरिम येषां ।
चौराऽमि द्यूहेतोस्त्वयि सकलमिदं, नास्तिनष्टे विचारः ॥”

एक भिक्षुक के कंधे पर जाल को कंधा समझ कर कोई भक्त पूछता है कि हे-भिन्नो ? आपकी कंबा (गुदकी) डींजी दिखाई पड़ती है ? भिक्षुक इसका उत्तर देता है :-

हे भक्त ? यह कंधा नहीं है; यह तो सफरी (मछली) पकड़ने का जाल है ।

भक्त फिर प्रश्न करता है कि “क्या आप मछली खाते हैं ?” तो वह उत्तर देता है :- “हां मदिरा की घूंट के साथ २”। भक्त फिर पूछता है “तो क्या आप मद्य भी पीते हैं” तो साधु जी महाराज कहते हैं “आई वैश्या सेवन के कारण मद्य पीना पड़ता है”। इसपर फिर भक्त पूछता है “क्या ? महाराज ? आप वैश्यागामी भी हैं” तो वे उत्तर देते हैं कि “हां शत्रुओं से जो द्रव्य मिलता है उससे मैं वैश्या सेवन भी कर लिया करता हूँ ।” भक्त कहता है “भगवन् ? आप तो भिक्षुक हैं फिर शत्रुओं की प्रादुर्भाव कहां से होगया” ? तब भिक्षुक महाराज कहते हैं :- “जिसके घर में सैध लगा कर मैं चोरी करता हूँ वे मेरे शत्रु हैं और उनका मैं भी शत्रु हूँ ।” फिर वह भक्त पूछता है महाराज ? आप चोरी क्यों करते हो ? तब साधु उत्तर देते हैं “हे भक्त ? जूए के लिये कमी २ चोरी भी करनी पड़ जाती है” तब उस भक्त पबिक ने कहा अहो ? विवेक (विचार) नष्ट होने पर सभी दुराइये आजातो हैं ।

भावार्थ—यह है कि जूए से सातो व्यसन लग जाते हैं और मनुष्य विवेक-शून्य हो जाता है । अर्थात् शूत ही सातो व्यसनो का मूल है ।

जुआरी के यहां कमी भी घन नहीं होता है । यदि कदाचित् हो भी जाय तो वह उसके पास नहीं ठहरता । कहा भी है कि—“सर्वं लब्धं शूतेनैव सर्वं नष्टं शूतेनैव” जूए से ही सब कुछ पाया और जूए से ही सब कुछ खोया । बड़े २ करोड़ पतियों का दिवाला इस सट्टे बाजी से निकलता हुआ देखा गया है । जुआरी अपने बाप दादो की संचित्त सारी संयदा खोकर सखति से फकीर बनकर, फटे कपड़े पहने दर दर भीख मांगते देखे गये हैं । कहां तक कहा जाय, जुआरी लोग आपस में हारने वाले जीतने वाले को दुर्वचन-जुरी गासी सुनाते और अबसर मिलने पर नाक कान तक भी काट डालते हैं । सरकारी न्यायालयों-अदालतों में जुआरी के लेने वाकी रकम के दावे की सुनाई भी नहीं होती

है। जुआरी न कोई विश्वास भी नहीं करता है और न वह कहीं आदर स्तुति ही पाता है। जुआरी अपने द्वितीय माता पिता गुरु मित्र आदि की शिक्षा नहीं मानता और सारे धर्म कर्म विवेक को भूल कर आत्मा का भारी विगाड़ करता है, उसकी आत्मा पतित बन जाती है।

निषादः कण्ठो राटिः कोणे मानः श्रमो भ्रमः ।

पैशुन्यं मत्सरः शोकः सर्वे घृतस्य बान्धवाः॥ ४५ ॥ [अमितगति भावकाचार अ. १२]

अर्थ—विषाद (रंज) कलह, राड़-लड़ाई-भगवा, क्रोध, मान, श्रम (थकान) भ्रम (चित्त की विकलता) पैशुन्य (जुगली) मत्सर (ईर्ष्या भाव) और शोक ये सब दूत के बाधक हैं। अर्थात् जूए के साथ ये सब दुर्गुण लगे हुए हैं। क्योंकि हार होने पर खेद होना, जीता हुआ धन हाथ न लगने पर कलह—और लड़ाई मारपीट होना, जीत होने पर धमंड होना, जूए के अड़ों की खोज में डोलते रहने पर श्रम होना, धन के नशे में उल्लेख का भ्रम, दूसरों को जीत पर चुगली आर डाह तथा अनेक प्रकार की चिन्ताएँ होना स्वाभाविक है।

जुआरी का आत्मा इतना पतित हो जाता है कि वह देव शास्त्र गुरु धर्म की स्तुति बंदना और अद्धा छोड़ कर मिथ्याहवी, डोगी, मायाचारी, सन्धासी, पखंडी साधुओं को ढूँढता फिरता है। पीर, ज्योतिषी, रमल फेंकने वालों की सेवा सुश्रूपा करता और अपना धन लुटाता है। जो कहीं जूए में धन मिन भी गया तो उस मुफ्त में हाथ लगे हुए धन को पाकर वेश्या-परस्त्री-सेवन, मदिरा पान आदि पापों में खरब दता है। चाण्डालसार भ रहा भी है—

“कित्तत्रस्य सदा रागद्वेषमोहबंधनानुतानि प्रजायन्तेऽर्थज्ञयोऽपि भवति जनेष्वविश्वसनीयश्च, सप्तव्यसनेषु प्रधानं शूर्तं तस्मात् तत् परिहर्तव्यम् ।”

अर्थ—जुआरी के रागद्वेष और मोह रूप तथा बचन असत्य रूप होजाते हैं। धन का भी नारा हो जाता है जिससे जुआरी का मनुष्यत्व में से विश्वास उठ जाता है। उसकी कोई पैठ नहीं रहती। जुआ ही मातों व्यसनो में प्रधान है। अतः छोड़ने योग्य है।

(२) मांस भक्षण

मांस भक्षण का त्याग आठ मूल गुणों में भी है और यहाँ पर भी है। दो दो जगह एक ही वस्तु के त्याग करने में जो शब्द भेद से विशेषता है उग का लाठी संहिता में निम्नलिखित स्पष्टीकरण किया गया है :—

प्रवृत्तिस्तु क्रियामात्रमामक्ति व्यसनं महत् ।

त्यक्तायां तत्प्रवृत्तौ वैकाक्यासक्तिवर्जने ॥

अर्थ—मांस भक्षण करना तो प्रवृत्ति कहलाती है और मांस भक्षण में अत्यन्त अनुरागता से उसका बारम्बार भक्षण करने रूप जो आसक्ति है वह व्यसन कहलाता है । मूल गुणों में जब मांस भक्षण रूप प्रवृत्ति का ही त्याग कराया गया है तो उसमें आसक्ति रूप व्यसन का त्याग तो प्रवृत्ति के त्याग से भी पहले हो जाता है । क्योंकि मांस भक्षण से भी मांस भक्षण व्यसन में अधिक पाप का बन्ध होता है ।

एक वस्तु का शब्द भेद से भी दुवारा त्याग न कराने के लिये वसुनन्दी उपासकाध्ययन तो पांच उदुम्बरादि फलों और सात व्यसनो के त्याग का ही दर्शन प्रतिमा में विधान करता है । अर्थात् वसुनन्दी आचार्य ने तो मनु को मांस में और मांस को मांस भक्षण व्यसन में एवं मदिरा पान को मदिरा पान रूप व्यसन में ही गभित कर लिया है । मांस की उत्पत्ति व निषिद्धता आदि के विषय में पहले लिखा जा चुका है । अतः यहां पुनरुक्त दोष से बचकर केवल इतना ही लिखा जाता है कि जैनैतर धर्म शास्त्रों में पापी पुरुषों को प्रसन्न करने के लिये कुछ लौकिक स्वार्थी विद्वानों ने लिखा है—

“प्रोक्षितं भक्षयेन्मांसम्”

देवान् भित्नु चर्चयित्वा स्वादन् मांसं न दुप्यति । मनुः (मनुस्मृतिः) अध्याय १।३२

असस्कृतान् पशु मन्त्रैर्नाद्याद्विप्रः कदाचन ।

मन्त्रैस्तु मस्कृतानद्याच्छारवतं विधिमास्थितः ॥ ३६ ॥ [मनुस्मृति अ. १]

‘मंत्रों से प्रोक्षित मांस को खा लेवे’ ‘द्वों और पितृ जनों की मांस से पूजा करके यदि मांस खा लिया जावे तो उसमें कोई दोष नहीं है ।’

‘ब्राह्मण को चाहिये कि मन्त्रों से जिना पवित्र किये पशुओं को कभी न खाय, सनातन विधि में आस्था रख कर मंत्रों से प्रोक्षित किये गए पशुओं को खाय ।’

इत्यादि रूप से धर्म शास्त्रों में अमृत की जगह विष मिला दिया है ।

और अनेक स्थलों पर भी इसी प्रकार के विधान इन जिह्वा के शोलुपी स्वार्थी प्राणियों ने लिखे माने हैं । जैसे मुसलमान कहता

पढ़कर मारे हुए जीव को हलाल किया हुआ समझ कर उसके खाने में कोई पाप नहीं मानते, उसी प्रकार इतर धर्मानुयायी कहते हैं कि वेद मन्त्रों से पशु भारा जावे तो उसके खाने में पाप नहीं है। हमें तो शक है कि पीछे से स्वार्थियों ने मन्त्रों में यह सब जोड़ दिया हो। क्योंकि अनेक मन्त्रों में वैष्णव सम्प्रदाय में भी मांस भक्षण का निषेध देखा जाता है फिर परस्पर में विरोध क्यों भाग्नत में लिखा है कि—

स्वध्राणान्यः परध्राणैः प्रपुष्णान्यधृष्यः खलः ।

तद्वधस्तस्यहि श्रेयो यद् दोषाद्यात्यधः पुमान् ॥ ३७ ॥ [भागवत स्कन्ध १ प्र. अ. ७]

अर्थ—जो नीच दुर्जन दूसरे जीवों के पापों से अर्थात् पशु आदि जीवों को मार कर उनके मांस से अपने प्राणों (शरीरादि) को बलवान बनाना चाहता है तो उसे चाहिये कि वह अपने भले के लिये अपना ही वध करवा लेवे, क्योंकि अन्य जीवों की हिंसा करने से जो नरक में गमन होता है उसमें तो वह वध जावेगा। तात्पर्य यह है कि मांस भक्षण से अपने शरीर का बल बढ़ाना नरक में ले जाने वाला है। अतः किसी भी जीव की भक्षण आदि के लिये हिंसा नहीं करनी चाहिये। कहा भी है—

तनूद्भवं मांसमदन्नमेधयं कृम्यालयं साधुजनप्रनिन्द्यं ।

निस्त्रिंशच्चित्तो विनिर्कृष्टगन्ध शुनीविशेषं लभते कथं न ॥ ५२४ ॥

येऽन्नाशिनः स्यावरजन्तुघातान् मांसाणिना येऽत्र मजीवघातान् ।

दाषन्त्योः स्यात् पशुमाणुमेर्वोर्यधान्तरं बुद्धिमतेति वेद्यम् ॥ ५३० ॥

अन्नाशने स्यात्परमाणुमात्रः प्रशक्यते शोधयितुं तपोभिः ।

मांसाशने पर्वतराजमात्रो नाशक्यते शोधयितुं महत्वात् ॥ ५३१ ॥

करोति मांसं बलमिन्द्रियाणां ततोऽभिवृद्धिं मदनस्य तस्मात् ।

करोत्ययुक्तिं प्रविचिन्त्य वृद्धया त्यजन्ति मांसं विविधेन सन्नः ॥ ५३५ ॥ [सुभाषितरत्न संदोह]

अर्थ—जो पुरुष प्राणियों के शरीरोत्पन्न, अपवित्र, कृमियों के स्थान भूत, साधुनाओं से निन्दनीय, दुर्गन्धित, मांस को ब्या रहित होकर भक्षण करता है उसमें और कुत्ते में कोई विशेषता नहीं है। ५२४ ।

अन्न भक्षण वालों को भी स्थावर जीवों के घात से अपन्न हुई हिंसा लगती है और मांस भक्षण करने वालों को भी त्रस पंचेन्द्रिय घात जन्म हिंसा लगती है, अतः हिंसा दोनों में ही लगती है। ऐसा कहकर जो अन्न तथा मांस भक्षण में समानता करते हैं उनकी बड़ी भारी भूल है क्योंकि अन्नभक्षण में परमाणु के समान तो मांस भक्षण में सुमेरु पर्वत के समान पाप है इसकी हिंसा में और मांस भक्षण की हिंसा में बड़ा भारी अन्तर है। अन्न भक्षण करने में जो परमाणु के समान हिंसा होती है। वह तपों द्वारा दूर हो सकती है किन्तु पर्वत के समान जो प्राणी बच में हिंसा होती है वह तपस्याओं से भी एक साथ दूर नहीं हो सकती। अतः मांस भक्षण नहीं करना चाहिये। मांस भक्षण तथा अन्न भक्षण में महान अन्तर है। ५३०-५३१।

“आगोपालादि यत् सिद्धं मांसं धान्यं पृथक् पृथक्” अर्थात् बच्चे से लेकर वृद्ध तक मांस और धान्य पृथक् पृथक् हैं, यह जानते हैं। क्योंकि “धान्यमानय इत्युक्ते न ऋश्निमांसमानयेत्” अर्थात् धान्य मंगाने पर कोई मांस नहीं लाकर देता। अतः धान्य और मांस में बड़ा अन्तर है।

मांस इन्द्रियों में बल देता है उससे काम वासना की वृद्धि होती है, उससे पुरुष अयोग्य कार्यों में प्रवृत्ति करने लग जाता है। अतः सज्जन तथा बुद्धिमान पुरुष इस मांस को मन वचन और काय से छोड़ देते हैं। ५३५।

अन्य सम्प्रदाय में भी कहा है कि—

“तिलमर्षपमात्रं नु मामं भक्षयन्ति ये द्विजाः।

नरकाग्निवर्तन्ते यावच्चन्द्रदिवाकरौ ॥

आकाशगामिनोविप्राः पतिता मांसभक्षणात्।

विप्राणां पतनं दृष्ट्वा तस्मान्मामं न भक्षयेत् ॥”

अर्थ—तिल और सरसों के बराबर भी जो ब्राह्मण मांस भक्षण कर लेते हैं, उनको जब तक सूर्य और चन्द्रमा हैं तब तक नरक में रहना पड़ता है अर्थात् सदा के लिये नरक में बन्धन करना पड़ता है।

जो विप्र विष्णु के प्रभाव से आकाश में गमन करते हैं वे मांस भक्षण के कारण पतित होगये अर्थात् उनकी विष्णु नष्ट हो गई। अतः मांस भक्षण नहीं करना चाहिये।

“पक्केसु अ मायेसु अ विपच्चमाणासु मंसपेसीसु ।

सततियसुववादी तज्जादाणं शिगोदाण । १८ ॥

जो पक्कमपक्कं वा पेसीमंसस्स खादि फासदि वा ।

सो किल शिइणदि पिडं जीवाणमशोग कोडोणं ॥ १९” ॥ [सेपक युम्मम्]

अर्थ—मंस की पेशी अर्थात् डली में चाहे वह पक्व हो या अपक्व हो जिस जानि के जीव का वह मांस है उसी जाति के निगोटिया जीव पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार से घृणाग्द मंस को जो जीव भक्षण करते हैं या स्पर्श भी करते हैं वे जीव महान हिंसा के भागी होने हैं। एवं अनन्त प्राणियों का घात करते हैं।

मद्य पान निषेध

पीते यत्र मयाङ्गजीवनिवहाः, क्षिप्रं म्रियन्तेऽतिलाः ।

कामक्रोधभयभ्रमप्रभृतयः, मावद्यमुद्यन्ति च ॥

तन्मद्य व्रतयन्न धूर्तिनपराम्कन्दीव यात्यापदं ।

तत्पायी पुनरेकपादिव दुर्गचार चरन् मज्जति ॥ ५ ॥ [सागार चर्माशृत वि. अ.]

अर्थ—जिस मद्य के पीने के बाद उस मद्य के रस में उत्पन्न हुए अनेक जीवों के समूह जो मद्य के अङ्ग भूत हैं मर जाते हैं, और जो काम, क्रोध, भय, तथा भ्रम को एवं अभिमानादिक को उत्पन्न कर देती है और पान की वृद्धि करती है और जिसके त्याग से मनुष्य धूर्तिल चोर के समान विपत्तियों में मुक्त हो जाता है तथा पीने से एक पाद संन्यासी के समान नष्ट हो जाता है। वह मदिरा सर्वथा त्याग्य है। और भी कहा है।

यदेकविन्दाः प्रचरन्ति जीवाः चेत्तत् त्रिलोकीमपि पूरयन्ति ।

यद्विक्त्वाश्वैममर्षुच लोकां यन्त्यन्ति तत् कश्यमवश्यमस्येत् ॥ ४ ॥ [सागार चर्माशृत]

* एक पाद नाम का एक संन्यासी एक वन में गया वहा पर एक भीलों का समुदाय भिजा उस समुदाय में जितने भील थे वे सब मद्य पीते थे और मागशी थे उन्होंने उन संन्यासी को पकड़ लिया और कहा कि या तो शराब पीया या मांस भक्षण करो अन्यथा हम तुम को मार डालेंगे। लाचार मांस को दूषित समझ कर एवं मदिरा को विशेष दूषित न समझ कर उनमें मद्य पीली। मद्य पीने से उनको बुभुक्षा लगी और बुभुक्षित तथा मदीम्बल उखने मद्य भक्षण भी कर लिया। बाद में वह नग्न होगया और भीलनी से विषय करने लगा। ऐसा देख कर भीलोंने उसे मार डाला तथा मर कर नरक में गया।

अर्थ—मद्य में इतने जीव हैं कि उसकी एक बूँद में उलझ हुये जीव निकल कर यदि उड़ने लगें तो उनसे ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक ये तीनों ही लोक भर जायं। इसके सिवाय उसके पीने से मोहित हुये जीव इस भव और परभव दोनों लोकों का सुख नष्ट कर देते हैं एवं दोनों भवों को दुःख रूप बना लेते हैं। अपने आत्मा का हित चाहने वाले पुरुष को मद्य न पीने का दृढ नियम ले लेना चाहिये। और भी कहा है :—

भवति मद्यवशेन मनोभ्रमो भ्रजति कर्ममनो भ्रमतो यतः ।

व्रजति कर्मवशेन च दुर्गतिं त्यजत मद्यमतस्त्रिविधेन भो ॥ ४६८ ॥

हसति नृत्यति गायति वन्गति भ्रमति धायति मूर्च्छति शोचति ।

पतति रोदति जल्पति गद्गदं धमति धाम्यति मद्यमदातुरः ॥ ४६९ ॥

स्वस्यमुनाजननोरपिमानवो व्रजति सेवितुमस्तगतिर्यतः ।

सगुणलोकविनिन्दितमद्यतः किमपरं स्वलु कष्टतरं ततः ॥ ४७० ॥ [सु. र. संदोह]

अर्थ—मद्य पीने से मन में भ्रम हो जाता है और जब मनोभ्रम (बुद्धि विनाश) हो जाता है तब कुबुद्धि से पाप का बन्धन होने लगता है और पाप बन्धन से उसे दुर्गति में जाना पड़ता है। इसलिये इस मद्य को मन, वचन एवं काय से सेवन करना छोड़ दो। ४६८

मद्य पीने वाला पुरुष हँसता है, नाचने लगता है, कभी गाने लगता है, कभी चिखाने लगता है, और कभी घूमने लगता है, कभी दौड़ने लगता है, कभी मूर्च्छित हो जाता है, कभी शोक करने लगता है, कभी गिर पड़ता है, कभी रोने लगता है, कभी बकवाद करने लगता है, कभी चोँकने लगता है, एवं बुद्धि से भ्रष्ट होकर बहिन-पुत्री और माता से भी भोग करने के लिये तत्पर हो जाता है। यह मद्य सज्जन लोगों से विनिन्दनीय है और अत्यन्त दुःख दायिनी है ४६९-४७० ।

निपतितो बद्धने धरखोतलं वमति सर्वत्रनेन विनिन्द्यते ।

श्वशिशुभिर्वदने परिचुम्भ्यते वत सुरासुरस्तप मृन्वते ॥ ४७६ ॥

अर्थ—मद्यपी पृथ्वी पर गिर पड़ता है और बकवाद करने लगता है, वमन कर देता है एवं जनों से निन्दनीय होता है, कुष्ठे मुख को चूमते हैं एवं उसके मुख में पेशाब कर देते हैं ।

वेरयागमननिषेध

प्रथम ही यह बताया जाता है कि वेरयायें किस प्रकार पुरुषों को निर्धन बना कर दुर्वेश करती हैं ।

“पत्नीष कुर्यादनुवृत्तिपूर्वं पूर्वं महार्थस्य वरोपचारम् ।
 द्रव्यैस्त्वथा मन्त्रजपादिभिर्वा वशीकृताऽस्मीति वदेच्च सर्वम् ॥ ७० ॥
 तस्माच्च पुत्रार्थमनोरथा स्यात् प्राणात्ययं तद्विरहे वदेच्च ।
 इत्यादिभिः स्वीकरणाद्युपायैर्निबद्धशुद्धेर्द्रवियं लभेत ॥ ७४ ॥
 तावच्च तूष्णं धनमाहरेत् यावत् स रागेण विनष्टसंज्ञः ।
 प्रशान्तरागानलशीतलभ्तु सलोहं पियङ्गीकठिनत्वमेति ॥ ७५ ॥
 याचेत् सर्वं सुरतार्तिकाले तमूर्खबन्धेन निरुद्धकोपम् ।
 प्रायेण तृप्ताय न रोचते हि विनम्रशाखापरिपक्वमाग्रम् ॥ ७६ ॥
 संधारयेत्तं च विशेषविचं यावन्न निःशेषधनत्वमेति ।
 पुनः पुनः स्नेहलवाद्द्रवकत्रा दीपं यथा दीपकदीपवर्तिः ॥ ७७ ॥
 निष्पीतसारं विरतोपकारं क्षुण्णोद्धुशन्कप्रतिमं त्यजेत्तम् ।
 लब्धाधिवासद्यकारिशुष्कं पुष्पं त्यजत्येव हि केशपाशः ॥ ७८ ॥
 हेमन्तमाज्जरं इवातिलीनः सचेन्ननिर्पाति निरस्यमानः ।
 तदेष कार्यस्तनुमर्ममेदी प्रवर्धमानः परुषोपचारः ॥ ७९ ॥
 शय्यावहारैर्बचनप्रहारैः कोपप्रकारैर्जननीविहारैः ।
 कौटिल्यसारैर्विधिप्रसारैर्विपद्विचारैर्गणितोपचारैः ॥ ८० ॥

सुदुः प्रवासैः कलहोपवासैः मायानिवासैः कटुकाधिवासैः ।

सम्भूत्रिलासैर्व्यसनोपवासैर्निष्कासनीयः स पृथुप्रयासैः ॥ ८२ ॥”

अर्थ—जो पुरुष बनी है उसके लिये ये वेरयायें प्रथम ही पत्नी के समान बर्ताव करती हैं और कहती हैं कि तुमने द्रव्यों के द्वारा अथवा मन्त्र जपादि के द्वारा मुझे ऐसा बना लिया है कि मैं सर्वथा तुम्हारे आधीन होगई हूँ। और मेरी यह अभिलाषा है कि तुम्हारे द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति हो जाये। वह उसके विरह में प्राण विनारा को प्रकट करती है और भी ऐसे ही उपाय करती है जिससे वह अपनी तरफ आकर्षित होजावे और जिस प्रकार से भी हो धन का हरण हो सके। जब तक वह अनुराग में पागल रहे तब तक उससे सब धन का आहरण करलेती है अन्यथा जब उसकी राग रूपी आग शान्त होजावेगी तब वह लोह के पिण्ड के समान कठिन होजावेगा अर्थात् जब उसका राग विनष्ट होजायगा तब वह द्रव्य नहीं देगा। इस कारण जब तक वह राग के वशीभूत रहता है तब तक ही उससे धन लेलेती है। उससे सब कुल्ल रति के समय याचना कर लेती है। क्योंकि प्रायः तृप्त पुरुष के लिये भुकी हुई शाखा का पका हुआ आम भी अच्छा नहीं लगता है जिसके पास अधिक धन हो उस पुरुष को भी तब तक वेरया अपने अधीन बनाये रखती है जब तक उसका धन निप्रोष न हो जाता। उसके धन को इस प्रकार आकर्षण करती है जिस प्रकार स्नेह (तेल) एवं प्रेम के स्पर्श से आर्द्र (गीले) मुख वाली दीप की बसी दीपक में रहने वाले तेल का आकर्षण कर लेती है। जब उसका सब सार भूत धन खिच आता है और कुल्ल काम नहीं निकलता है तब उसे पेटले हुए गन्ने के छिलके के समान छोड़ देती है। क्योंकि केश पश (मांग) अपने पास में रहने वाले शुष्क पुष्प को छोड़ ही देता है। और जब शीत पीडित बिलाम के समान अत्यन्त आसक्त वह अपने सामीप्य को न छोड़ता है तो उसको कष्ट देने वाले कटुक वचनों के प्रयोग द्वारा बाहर निकाल देती है, सोने के लिये सेज नहीं देती, वचनों का प्रहार करती है, अनेक प्रकार के कोप दिखाती है, अपनी माता का रोष प्रकट करती है, अनेक प्रकार की कुटिलता करती है और विपत्तियों का आरोपण करती है, कलहों के द्वारा उपवास कराती है, अनेक माया पूर्ण कटुता दिखाती देड़ी मौं के द्वारा एवं व्यसन (आपत्ति) लगा कर उपवास करा २ के अनेक प्रयत्नों से उसे अपने घर से निकाल देती है। कहा भी है—

अप्रौढ विच न निरुद्यमेन किं रूपयुक्तेन करोति वेरया ।

विद्धिभद्रुग्धा न पुनः सगर्भा साकल्प गौश्रास्तयोपयुक्ता ॥८६॥[त्वेमेन्द्रकृत समयमावृक्षाः समय]

अर्थ—वेरया, धन रहित, निरुद्यमी, रूप युक्त को भी नहीं चाहती है; जिस प्रकार दुग्ध रहित गर्भिणी गाय भी लोगों के उपयोग में नहीं आती है।

भावार्थ—तब तक वेश्या प्रेम करती है जब तक पुरुष के पास धन रहता है, वह पुरुष चाहे कितना भी सुन्दर क्यों न हो किन्तु धन रहित होने पर उसके पास नहीं जाती, जिस प्रकार दुग्ध रहित गाय का कोई आदर नहीं करता। कहा भी है—

धन कारन पापनि प्रीति करै नहि तोरत नेह जथा तिन कौ ।
 लव चाखत नीचन के मुख कौ शुचिता मव जाय छियँ जिनकौ ॥
 मद मांस व जारनि खाय सदा अंधले विसनी न करे धिनकौ ।
 गनिका संग जे शठ लीन भये, धिक है धिक है धिक है तिनकौ ॥ [जैन शतक पद्य ५४]

एता इसन्ति च रुदन्ति च विचिहेतोः विश्वासयन्ति पुरुषं न च विश्वसन्ति ।

तस्याश्रेण कुलशीलसमन्वितेन वेश्या रमसानसुमना इव वर्जनीया ॥ १४ ॥ [मृच्छकटिक ४ अङ्क]

अर्थ—ये वेश्यायें जो कुञ्ज रोदन या प्रमोद करती हैं वह सब द्रव्य के लिये ही करती हैं। पुरुष को ऐसा पिघला देती हैं जिससे वह इनका विश्वास करने लगता है, किन्तु स्वयं किसी का विश्वास नहीं करती। इस कारण वेश्याओं को कुल और शील से युक्त पुरुष रमसान के पुष्प के समान छोड़ दें। और भी कहा है—

न पर्वताग्रे नलिनीं प्ररोहति न गर्दभाः वाजिधुरं वहन्ति ।

पद्माः प्रकीर्णाः न भवन्ति शालयो न वेशजाताः शुचयस्तथाङ्गनाः ॥ १७ ॥ (मृच्छकटिक चतुर्थाङ्क)

अर्थ—जिस प्रकार पर्वत पर कमलिनी नहीं उगती और जैसे गधे घोड़े के धुरे को नहीं वहन करते एवं जैसे जी बोये जावे तो चावल उत्पन्न नहीं होते, इसी प्रकार वेश्यायें कभी पवित्र नहीं हो सकती। अन्यत्र भी कहा है—

यार्थमंग्रहपरातिनिघृष्ठा सत्यशौचशामधर्मवद्दिष्टा ॥

सर्वदोषनिलयातिनिघृष्ठा तां श्रयन्ति गणिकां किमु शिष्टाः ॥ ६० ॥ (सुभाषित रत्न संदोह अ.)

अर्थ—जो वेश्या सदा धन के संग्रह में लगी हुई, अत्यन्त नीच, सत्य-शौच-शान्ति और धर्म से बाह्य है और सारे दोषों की

स्थानभूत है उस अत्यन्त निष्ठुर वेरया का सज्जन लोग क्या सेवन करेंगे ?

वेरया में आसक्त पुरुष की क्या दशा होती है इसे बतलाते हैं—

“मन्यते न धनसौख्यविनाशं नाभ्युपैति गुरुसञ्जनवाक्यं ।

नेच्छते भवसमृद्धमपारं दारिकार्पितमना गतबुद्धिः” ॥ ६०६ ॥ [सुभाषित रत्नसंदोह अभित्तागति]

अर्थ—जिस पुरुष का मन वेरया में आसक्त हो जाता है उस पुरुष की बुद्धि इतनी विनष्ट हो जाती है कि न तो वह वन के सुख के विनाश को विचारता है और न गुरु तथा सज्जनों के वाक्य को ही मानता है और न अपार संसार समुद्र को ही देखता है ।

अतः वेरया का संगम सर्वथा त्याज्य है, भद्र पुरुषों को कभी नहीं करना चाहिये ।

आखेट—शिकार

किसी शास्त्र अथवा अस्त्र के द्वारा दीन हरिण आदि पशुओं को या कबूतर जलमुर्गावी आदि पक्षियों को एवं मगर मछली आदि जल जन्तुओं (जलचर—खलचर या नभचर किसी प्रकार के) जीवों के मारने का नाम शिकार है । शिकार खेलने से यथा तथा इधर उधर घूम घूम कर उदर पूर्ति करने वाले निपट भोले निरपराध जीव मारे जाते हैं । उन दीन प्राणियों की व्यर्थ हत्या होती है । कोई श्वी जाति का जीव यदि शास्त्रादि का लक्ष्य बन जाता है और उसके बच्चे छोटे २ होते हैं तो बड़े दुःखी होकर मा के बिना तबफ २ कर मर जाते हैं उनका कितना करुणा जनक दृश्य होता है । विचारे भोले भाले हरिण आदि जो तृणादि चर कर अपना पेट भरते हैं किसी को कोई कष्ट नहीं देते हैं, वन में छिपे रहते हैं, जो मनुष्य के आइट से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं, उन दीन हीन निःसहाय निबल पशुओं को मारने के लिये बर्नों में भ्रमण करना पड़ता है । अपने प्राणों के भय से छिपे हुए को अस्त्रादि का लक्ष्य बनाया जाता है । हा ! यह आखेट भी क्या मानव का धर्म हो सकता है ? कदापि नहीं । निरपराधियों पर इतना अत्याचार करने के लिये किसी भी विचारशील मनुष्य का हृदय साक्षी नहीं हो सकता । इस घोर अत्याचार पर तो एक दफे अचेतन पत्थर के समान चाण्डाल प्रकृति मानव का मानस भी पिघल जाता है । शिकार करने वाला इस जन्म में जनता मे निन्द्य—अत्याचारी दया विहीन कहलाता और परभव में नरकों के घोर दुःखों को भोगता है ।

शिकार खेलने वाला शुभ गति का पात्र नहीं हो सकता है क्योंकि शुभ गति पुण्याश्रव से होती है, उसके पाप का बन्ध होता है जीव का परम कल्याण कारी सम्यग्दर्शन इससे विनष्ट हो जाता है । अतः नरकादि में जाकर घोर कष्ट सहन करने पड़ते हैं । कथा भी है—

सं. प्र.

द. कि २

सम्मतस्य पहाखो अशुक्लं वा वयिष्णुज्जहा ॥

पारद्विरमखसीलो सम्मत्तविराहउतथा ॥ ४० ॥ [वसुनन्दि भावकाचार]

अर्थ—सम्यक्त्व का प्रधान कारण दया है और शिकारी के दया नहीं रहती, अतः शिकारी के सम्यक्त्व नारा हो जाता है अर्थात् सम्यक्त्व के बिनाश के कारण और पाप बन्ध के कारण उसे दुर्गतियों में जाकर घोर कष्ट चिरकाल तक भोगने पड़ते हैं। क्रिया कोष में भी कहा है—

त्यागी अहेरा दुष्ट जु कर्मा, हूँ दयाल सेवो जिनधर्मा ।

करे अहेरा तेजु अहेरो, लहै नरक मे आपद डेरी ॥ २६३ ॥ [क्रियाकोष]

तार्पर्य—शिकार का परित्याग कर दया पूर्ण जिन धर्म की सेवा करो अर्थात् जिन धर्म दया पूर्ण है। जो पुरुष शिकार करता है उसको नरक में घोर आपत्तियें उठानी पड़ती हैं। और भी कहा है—

जीवहिंसाकरं पापं दुःखदुर्गतिदायकं ।

बधबंधकरं दक्षः आखेटं दूरतः त्यजेत् ॥ ४२ ॥ [प्रभोत्तर भावकाचार १२वां परिच्छेद]

अर्थ—चतुर पुरुष को चाहिये कि वह शिकार खेलना सर्वथा त्याग देवे क्योंकि शिकार खेलने से अनेक जीवों की हिंसा होती है और हिंसा से पाप दुःख एवं दुर्गतियां प्राप्त होती हैं और फिर अनेक वार बध और बंधन आदिक के कष्ट सहन करने पड़ते हैं।

कोई ऐसा कहते हैं कि शिकार खेलना क्षत्रियों का धर्म है। यह कहना उनकी भूल है। क्योंकि क्षत्रिय शब्द का अर्थ ही दया करना एवं निर्बल प्राणियों की रक्षा करना है। कहा भी है—

क्षतात् किल त्रायत इत्युद्ग्रः क्षत्रस्य शब्दं भुवनेषु रूढः ।

राज्येन किं तद्विपरीतवृत्तेः प्रायैरुपक्रोशमस्मीमसैर्वा ॥ २५ ॥ [रघुवंश द्वि. स.]

अर्थ—निश्चय करके जो दुःखों से प्राणियों को बचावे उसको क्षत्रिय कहते हैं। जो क्षत्रिय दूसरों को दुःख से नहीं छुका सकते हैं वह क्षत्रिय कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। जो क्षत्रिय धर्म से विपरीत वृत्ति से राज्य करता है उसका राज्य करना व्यर्थ है। तथा निन्हा से

मलीन प्राणों का धारण करना भी व्यर्थ है ।

इससे स्पष्ट है कि राजाओं का एवं क्षत्रिय शब्द का अर्थ एवं कार्य रक्षा करना प्रधान है जो ऐसा नहीं करते उससे विपरीत शिकार आदि अत्याचार करते हैं वह क्षत्रिय कहलाने के पात्र नहीं हैं । और भी कहा है—

क्षत्री को इह होय न कर्मा, क्षत्री को है उत्तम धर्मा ।

क्षत्र कहिये पीरा को नामा, परपीराहर जिन का कामा ॥ २६४ ॥

क्षत्री दुर्बल को किम मारै, क्षत्री तो परपीरा टारै ।

मांस खाय सो क्षत्री कैसो, वह तो दुष्ट अहेरी जैमा ॥ २६५ ॥

अर जु अहेरी तजै अहेरा दया पाल हूँ जिन मत हेरा ।

तौ वह पावै उत्तम लोका सबकों जीवदया सुख थोका ॥ २६६ ॥ [क्रियाकोष]

इन पद्यों का तात्पर्य उपर वर्णित हो चुका है अतः अर्थ नहीं दिया है ।

शिकारी ब्रह्मदत्त नृप की कथा

उज्जैन नगरी को शासन करने वाला एक ब्रह्मदत्त नाम का राजा था । उसको शिकार खेलने का ऐसा व्यसन था कि वह विना शिकार के एक दिन भी नहीं रह सकता था । एक समय यह राजा शिकार के लिये एक वन में गया । वहाँ पर एक शिला पर मुनि महाराज तपस्या कर रहे थे, उनके प्रभाव से इसको तीन दिन तक लगातार शिकार नहीं मिली । राजा के मन में बड़ा दुःख हुआ और मुनीश्वर के ऊपर कुपित होकर उनके बैठने की शिला को अग्नि से खूब तपवादी । मुनि महाराज आहार के लिये नगर में गये थे । आकर उसी तप्त शिला पर तपस्या करने लगे और उपसर्ग समझ कर सब सहन किया । उस शिला में मुनि महाराज का शरीर जल कर भस्म होने लगा तथापि मुनि महाराज ध्यान से न चिगे । उनको केवल ज्ञान होगया तथा मुक्ति पद मिल गया ।

इधर राजा सातवें दिन ही कोढ़ी होगया और शरीर से दुर्गन्ध आने लगी, प्रजा तथा कुटुम्बी उस दुर्गन्ध को सहन न करसके राजा को वन में रहना पड़ा । अन्त में कष्ट पूर्वक मर कर सप्तम नरक गया । और वहाँ घोर यातना भोग कर आयु की स्थिति पूर्ण होने पर शीघ्र

के यहां अतिशय दुर्गन्ध काय को धारण करने वाली कन्या पर्याय धारण की। माता पिताओं ने दुर्गन्ध के असह्य होने से उसको वन में छुड़वा दिया। वन में किसी आर्थिका के दरान हुए, आर्थिका ने उसे घमं का स्वरूप समझ कर श्रावक भ्रत देदिये। पूर्वं पापोदय से उसे सिंह ने भक्षण कर लिया, फिर मर कर कुबेरदत्त सेठ के घर पुत्री हुई। किन्तु शरीर में दुर्गन्ध फिर भी आती थी। सेठ ने किसी मुनीश्वर से इच्छे शरीर से दुर्गन्ध आने का कारण पूछा, तब उन्होंने पूर्वभव सम्बन्धी शिक्कर तथा मुनि शरीर जलाने का वृत्तान्त कहा।

तात्पर्य यह है कि शिक्कर खेलने से ३३ सागर की लम्बी स्थिति वाले नरक के अवर्णनीय घोर दुःख भोगे और इसके बाद अनेक पर्यायों में भी घोर याननायें उठानी पड़ी। इस कारण चाण्डालों से भी निन्द्य दया विहीन, आत्म घमं विनाशक, सम्यक्त्व को नारा करने वाला अनेक पर्यायों में घोर दुःख देने वाला शिक्कर कभी नहीं खेलना चाहिये।

चोरी

संसार में घन-एवं सम्पत्ति को भी प्राणी प्राणों से अधिक प्यारी समझना है। जिस प्रकार प्राण त्याग में कष्ट समझता है वैसे ही अथवा उससे भी कुछ अधिक द्रव्य के विनाश में कष्ट मानता है। चोर दूसरों की पड़ी हुई, एकान्त में रखी हुई, विना दी हुई वस्तु को उठा लेता है। एवं मकानो में सँध लगा कर उसके प्राण से अधिक प्रिय घन को ले जाता है। जिसका घन जाता है वह प्राणी उस सम्पत्ति के वियोग में कितना संतप्त होता है—वह बचनानीत है। इत्यादि कारणों से चोरी के बराबर अन्य अन्याय एवं पातक दूसरा नहीं हो सकता। इस लोक में राज दण्ड तथा जनता में निन्दा को प्राप्त करता है। आर परलोक में दुर्गति प्राप्त करता है।

चोरी करने से राज मान्य पुरुष भी तिरस्कृत और अविश्वसनीय तथा राज दण्ड का पात्र होता है। चोरी करने वाला सदा भयभीत बना रहता है। एवं चोरी का माल मोरी में अर्थात् अनर्थ बेर्यादि में जाता है। अधिकतर जुवारी तथा बेरया सेवी लोग अधिक चोर कम में प्रवृत्त होते हैं। चोर का हृदय सदा शक्ति एवं भयभीत रहता है। मृच्छ कटिक में शबिलक चोर अपनी दशा का वर्णन करता हुआ कहता है।

यः कश्चित्त्वरितगतिर्निगीचते मां संभ्रान्तं द्रु तम्लुपसर्पति स्थितं वा।

तं सर्वं तुल्यति दूषितोऽन्तरात्मा स्वैर्दोषैर्भवतिशंकितो मनुष्यः ॥ २ ॥ [चतुर्थाङ्क]

जो कोई भी जल्दी २ चल कर मुझ संभ्रान्त (भौंक्के) को आकर देखता है अथवा मेरे पास से जाता है उसी को देख कर यह दूषित मेरा अन्तरात्मा शक्ति हो जाता है। ठीक है संसार में मनुष्य अपने दोषों से ही शक्ति होता है।

उस चोरी को इस लोक में अङ्ग-छेदादिक राजदण्ड की प्राप्ति तथा लोक निन्दा एवं परलोक में दुर्गति का कारण समझ कर सर्वथा छोड़ देना चाहिये। प्रभोत्तर श्रावकाचार में कहा भी है—

बधाङ्गच्छेदबन्धादिदुःखदारिद्र्यकारणम् ।

परपीडाकरं वत्स चौर्याख्यं व्यसनं त्यजेत् ॥ ४३ ॥ [अ. १२]

अर्थ—हे वत्स ? तब, अङ्ग-छेद और बन्धादिक तथा दुःख एवं दारिद्र्य के कारण तथा दूसरे के लिए पीड़ा कारक चौर्य नाम के व्यसन को छोड़ दे।

परस्त्री-गमन-निषेध

कन्यादृश्यागान्धर्व-विवाहादि विवर्जयेत् ।

परस्त्रीव्यमनत्यागाव्रतशुद्धिविधित्तया ॥ २३ ॥ [सागर धर्माधृत वृ. अ.]

अर्थ—परस्त्री त्यागी को कन्या के साथ विषय करना अथवा उसके दोष प्रकट करना, माता पिता की आज्ञा बिना कन्या तथा अपनी उच्छ्रान्त से विवाह करना अथवा कन्या आहरण आदि करना वर्जनीय है। यह सब परस्त्री सेवन में ही माना है।

इस संसार में जो स्त्री अग्नि तथा मन्त्र आदि की साक्षी से अपनी धर्म पत्नी बन चुकी है उसको छोड़ कर अन्य स्त्रियों से रमण करना बड़ा भारी पाप है। परस्त्री सेवन से अनेक रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। कीर्ति का विनाश हो जाता है। अपमान पूर्वक द्रव्य का भी विनाश हो जाता है। लोकों से छिप कर परस्त्री रमण करना पड़ता है। किसी समय पाप का घड़ा फूट जाता है तो संसार में घोर निन्दा तथा तिरस्कार प्राप्त होता है एवं राज दण्ड भी प्राप्त करना पड़ता है। अपनी जाति के लोग भी दण्ड देते हैं। ये प्रत्यक्ष में इसके बुरे परिणाम इस लोक में ही देखे जाते हैं और भविष्य में परलोक में भी दुर्गति प्राप्त करनी पड़ती है। जो मनुष्य एक बार भी इसका सेवन करता है वह सदाचार भ्रष्ट होकर महान् पाप का भागी होता है। जिस समय प्राणी अपने हृदय में परस्त्री का विचार करने लगता है उसी समय उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। धर्मभाव एवं सदाचरण हृदय से कूच कर जाता है। शरीर एवं हृदय ब्याकुल हो उठता है। हृदय में विकार आने पर बचनों में कालिम्ब आजाता है। शरीर का चेष्टाएँ हादिक विकृति से विकारी हो जाती हैं। कहां तक लिसैं अच्छे विचार भी हृदय से निकल जाते हैं। कहा भी है—

या रागद्वेषमोहाञ्जनयति हरते चारुचारित्रस्त्नं ।
 भिन्ते मानोर्षशैलं मलिनयति कुलं कीर्तिवर्द्धी लुनीते ॥
 तस्यां ते पान्ति नार्यामृषडहतमनसा शक्तिमत्यन्तमूढा ।
 देशाः कन्दर्पतप्ता ददति तनुमतां ते कथं मोक्षलक्ष्मीम् ॥ ६५० ॥ [सुभाषित र. स.]

अर्थ—जो स्त्री रागद्वेष और मोह को उत्पन्न करने वाली है, तथा सुन्दर चारित्र्य रूपी रत्न को आहरण करने वाली है एवं सम्मान रूपी ऊँचे पर्वत को भेदन करने वाली तथा कुल को मलिन करने वाली और कीर्ति रूपी लता को छेदन करने वाली है; ऐसी स्त्री के समीप विचार शून्य काम से संतप्त होकर जाते हैं। तात्पर्य यह है कि स्त्रियों के विषय सम्यन्धी विचार मात्र से पुरुषों का आत्मा इतना पतित हो जाता है कि वह आपे में नहीं रहता. फिर जो परस्त्री रमण करते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्टता के साथ धन का विनाश, चारित्र्य का विनाश, शारीरिक स्वास्थ्य का विनाश, जो भी विनाश होजावे वोड़ा है। अपयश प्राप्ति के साथ राज दण्डादिक सभी दृष्ट संभव हैं।

इस व्यसन के सेवी अनेक व्यक्ति अपने धन-यश और शारीरिक बल को भी नष्ट कर धन जन एवं परिवार से रहित होकर भिक्षुक होकर दर दर टुकड़े के लिये भटकने लगे हैं। अपनी घर की सम्पत्ति नष्ट कर घर दर दर भ्रमण करते हैं।

जिन मनुष्यों ने इस व्यसन का सेवन किया है—उन्होंने अपने सुखों को लात मार कर अपने चारित्र्य को कुचल कर विपत्ति मात्र के पात्र बनने के लिये एक भयङ्कर विपन्न कोष प्राप्त किया है।

मनुष्य परस्त्री सेवन करने के लिये अनेक प्रकार के अन्याय अत्याचार करने पर उताह हो जाता है।

इस परस्त्री के कारण “कीचक” सरीखे अनेक राजाओं ने प्राण तक गंवा दिये। रावण जैसे बलिष्ठ और सम्पत्ति शाली नरपतियों ने भी अपनी सम्पत्ति तथा राज्य पाट एवं प्राणों तक का इस अग्नि में हवन कर दिया।

महाभारत के समान अनेक युद्ध परस्त्री सेवन पर हुए। अगणित प्राणियों का विनाश परस्त्री के भ्रष्ट करने की इच्छा मात्र पर हो जाता है। सुलोचना—जब जय कुमार के गले में वरमाला डाल कर उसकी पत्नी बन चुकी थी तब अर्ककीर्ति की उसके प्रदूषण करने की इच्छा मात्र से युक्त होने पर घोर युद्ध हुआ। अनेकों प्राणियों का संहार हुआ। अन्त में जयकुमार की विजय हुई। अर्ककीर्ति की पराजय और अपकीर्ति हुई। सदा सदाचारी की विजय होती है, परस्त्री गामी की विजय नहीं देखी गई है। कहा भी है—

कुगति बहन गुनगहन, दहन दावानलसी है ।
 सुजम चन्द्र घनघटा, देह कृश करन लई है ॥
 घनसर सोखन धूप, घरम दिर्न सांक समानी ।
 विपति भुजङ्गनि वास, बांबई वेद बखानी ॥
 इह विधि अनेक औगुन मरी प्रान हरन फांसी प्रबल ।
 मत करहु मित्र यह जान जिय, पर वनिता सो प्रीतिपल ॥ ५७ ॥ [जैन शतक]

और भी कहा है—

दक्षस्तेन जगत्यकीर्तिपटहो, गोत्रे मयीकूर्चकः
 चारित्रस्य जलाञ्जलिर्गुण्यगच्छारामस्य दावानलः ॥
 संकेतः सकलापदां शिवपुरद्वारे कपाटो दृढः ।
 शीलं येन निजं बिलुप्तमखिलं, त्रैलोक्यचिन्तामखिः ॥ ३६ ॥ [सुक्तिमुक्तावली]

अर्थ—जिस पुरुष ने तीन लोक में चिन्तामणि के समान शील रत्न को विनष्ट कर दिया उस पुरुष ने संसार में अपने अपकीर्ति के ढँढोरे को पिटवा दिया, अपने कुल में श्याही (काजल) की झूंची फेर दी, चारित्र को विदा कर दिया, गुणों के समूह के बाग को अग्नि से दग्ध कर दिया, सम्पूर्ण आपत्तियों को बुला लिया और शिवपुरी का द्वार बन्द कर दिया ।

वात्पयं यह है कि जो पुरुष परस्त्री गामी होता है उसका शील एवं सदाचार विनष्ट हो जाता है और फिर उसका संसार में कोई आचर नहीं रहता, अपकीर्ति फैल जाती है, कुल भी कलङ्कित हो जाता है । उसका आचार विचार एवं शुद्ध चरित्र नहीं रहता, जो गुण भी होते हैं वे भी विनष्ट होते जाते हैं तथा गुणों से भी आदर प्राप्त न करके अनादरणीय हो जाता है । अनेक प्रकार की आपत्तियां आकर घेर लेती हैं और चारित्र के विनाश होने के कारण वह शिवपुरी के गमन का अधिकारी नहीं होता है । अतः शील रूपी रत्न को कभी विनष्ट नहीं होने देना चाहिये ।

कुलीन बुद्धिमान् मनुष्य का कर्तव्य है कि वह शील को सदा सुरक्षित रखे शील की रक्षा से जो दुःसाध्य कार्य हैं वह भी हो जाते हैं । स्वयं तो कदाचित् पररनी की बाँझा करनी ही नहीं चाहिये । यदि कोई स्त्री भी अपने को शील से ढिगाने तो नहीं ढिगाना चाहिये ।

सं. प्र.

स. कि. २

जो पुरुष या स्त्री शील से नहीं डिगते वे सदा अनेक विपत्तियों पर विजय प्राप्त करते हैं। एवं अन्त में कीर्ति सम्पत्ति तथा संयम रत्न की प्राप्ति से मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। प्रद्युम्नकुमार ने अनेक विपत्तियों के आने पर भी कन्क माला से अपने शील को नहीं नष्ट होने दिया। एवं अनेक विपत्तियों को सहन कर अन्त में विजय प्राप्त की तथा अनेक विपुल सम्पत्तियों एवं कीर्ति का भाजन हुआ। इसी प्रकार सीता सती आदि ने अपने शील की रक्षा की तो अन्त में अमर कीर्ति प्राप्त की तथा देवों के द्वारा स्तुत्य हुई। संसार में शील से बढ़ कर कोई चीज नहीं है और शील से ही संयम की स्थिति रह सकती है। दशलाक्षणी पूजन में कहा है कि—

“संयम रतन मंमाल विषय चोर बहु फिरत है”

तात्पर्य यह है मनुष्य की इन्द्रियां तथा मन बड़ा चञ्चल होता है। इन इन्द्रियों को विषय अपनी तरफ अत्यन्त शीघ्र आकर्षित कर लेते हैं। अतः क्षानी पुरुष को अपनी इन्द्रियों को अपने वरा में रखना चाहिये जिससे ये विषय रूपी चौर इस पुरुष के संयम रूपी रत्न को अपहरण करके दीन और रङ्ग न बना सकें। आत्मा के पास सबसे बड़ी भारी सम्पत्ति संयम रूपी रत्न ही है यदि यह नष्ट होगया तो फिर यह निर्बल एवं दीन के तरह हो जावेगा। आत्म बल संयम रक्षा पर ही निर्भर है—और संयम शील की रक्षा पर अवलम्बित है। कहा भी है

“शील बड़ा संसार में सब रत्नों की खानि।

तीन लांक की सम्पदा रही शील में आनि ॥”

धू त न्यसन त्याग के अतिचार

होइक्रीड़ा न कर्तव्या सद्वादिक्रीडनं तथा ।

चौमरं गुणहगञ्जीका क्रीडनं मानमंगकृत् ॥ १ ॥

अतितीव्रतरह परागोत्पादकक्रीडनम् ।

हांहाचित्तविनोदार्थं क्रीडनं वाथ तादृशम् ॥ २ ॥

धू तक्रीडनकं त्याज्यं रागह्वेषप्रवर्द्धकम् ।

बलेशदं दुःखदं सर्वं तत्क्रीडां होडनं त्यजेत् ॥ ३ ॥

अर्थ—जिन्होंने जुआ खेलने का त्याग कर दिया है उनको शर्त—तथा सट्टा चौसर (चोपड़) तारा रातरंज आदि खेल नहीं खेलने चाहिये । ये मान भङ्ग कराने वाले हैं तथा तीव्र रागद्वेष को पुष्ट करने वाले हैं । अतः इनको चिच की प्रसन्नता के क्षिपभी नहीं खेलना चाहिये; क्योंकि क्लेश और दुःख देने वाले हैं । इसलिये द्यूत के त्यागियों को ये अतिचार त्याग देने चाहिये ।

मांस त्याग के अतिचार

“गलितं पुष्पितं विद्धं त्रसजीवसमन्वितम् ।

त्यक्तमर्यादिकं चान्नं पुण्यक्रीडासंयुतम् ॥ १ ॥

चर्मस्थं च पयो हिंशुतैलं सर्पिज्जलादिकम् ।

आर्द्रं च वस्तुमात्रं वा मांसत्यागी सदा त्यजेत् ॥ २ ॥”

अर्थ—मांस त्यागी पुरुषों को जो अन्न गल गया हो, सड़ कर फूल गया हो, घुन गया हो, या जिसमें त्रसजीव पैदा होगये हों, और जो मर्यादा रहित होगये हों, हींग, हींगड़ा चमड़े के पात्रों में रखा हुआ पदार्थ, तथा गीला पदार्थ, सड़ा पदार्थ, इनका सर्व प्रकार त्याग करना चाहिये ।

मदिरा त्याग के अतिचारों

“तमालमहिफेनं वा कोकमं विजयादिकम् ।

आसवं पुष्पितं कोद्रादिरसं काञ्जिकं तथा ॥ १ ॥

प्रकृष्टोन्मादकर्तारं रसंबृत्त्रय तादृशम् ।

बुद्धिभ्रष्टकरं सर्वं मद्यत्यागी त्यजेत्सदा ॥ २ ॥

अर्थ—मद्य त्यागी सज्जनों को चाहिये कि वे इन पदार्थों को जैसे तमासू, अफीम, कोकीन, गांजा, भांग, ऐसा आसव जिसमें फलूँदे आगये हों, कोदों का रस, कांजी, सड़ने के कारण जिन पर सफेदी आजानी है, तथा बुद्धि को भ्रष्ट कर देने वाला ताड़ी का रस व सज्जूर का रस आदि सर्व प्रकार से त्याग कर दें । कारण इनसे पाप बंध के सिवाय और कुछ नहीं होता ।

वेश्या त्याग के अतिचार

“रागभावेन वा तीव्रमदनासक्तचेतसा ।

नृत्यं गानं च वेश्यायास्तादृशाया न कारयेत् ॥ १ ॥

परयेत्तासां न चाङ्गानि कामोद्भिक्तेन चेतसा ।

हर्षशोकौ न वेश्यायाः काश्चेदवलोकने ॥ २ ॥”

अर्थ—वेश्या त्यागी पुरुषों को राग भाव से वा चित्त में तीव्र काम की लालसा होने पर वेश्या का या दम्पके समान अन्य स्त्री का मृल या गान नहीं कराना या देखना चाहिये । और इनके अङ्ग उपांगों को भी राग भाव से नहीं देखना चाहिए न । व्यभिचारी, लम्पट पुरुषों को सङ्गति करना चाहिये, तथा दुःख देने वाले व काम की तीव्रता को उत्पन्न करने वाले ऐसे शास्त्रों को भी नहीं पढना चाहिये । तथा ऐसे मंड वचन भी नहीं बोलना चाहिए जिनके सुनने से काम जागृत होजावे । न ऐसी शरीर चेष्टा करनी चाहिये, न हंसी मजाक करनी चाहिये जिससे व्रत भङ्ग होजावे ।

आखेट (शिकार) त्याग के अतिचार

“जीवहिंसाङ्गभावेन चित्रं लेपादिकं मृदम् ।

नरतिर्यक्तसमाकारं जीवं मृत्वा न घातयेत् ॥ १ ॥

आङ्गोपाङ्गो हि तेषां हि नैवच्छिन्यात्कुभावतः ।

मृगयाविरतो धीमान्हिसापापनिवृत्तये ॥ २ ॥”

अर्थ—शिकार के त्यागी पुरुषों को जीवों की हिंसा के विचार से मिट्टी व रङ्ग के बने हुए मनुष्य व तियचों के चित्रों का बध (नारा) नहीं करना चाहिये । तथा इन चित्रों के अङ्ग उपांगों का खण्डन भी नहीं करना चाहिये । किसी प्रकार से छेदन भेदन नहीं करना चाहिये ।

अचौर्य के अतिचार

“परद्रव्यादिकं वस्तु वञ्चनं ब्रह्मं हठात् ।
 चौर्यार्थब्रह्मं चौर्यादिप्रयोगप्रदर्शनम् ॥ १ ॥
 क्रयविक्रयके वापि न्यूनाधिकप्रवर्तनम् ।
 अचौर्यव्रतिकोऽतीचारानन्यानपि संत्यजेत् ॥ २ ॥”

अर्थ—चोरी का त्याग करने वालों को दूसरे के घन को ठगना, बिना दिया अन्य के घन को लेना तथा चोरी के प्रयोग बताना, माल को लेने देने के लिये तौलने नापने के साधन बाँट व गजादिक कम व अधिक रखना, आदि सफका त्याग करना चाहिए ।

परस्त्री त्याग के अतिचार

“कुमारोत्तरमणं रणहायाश्च संयोजनादिकम् ।
 गुदादिमैथुनं हस्तक्रीडां वा कामसेवनम् ॥ १ ॥
 कामतीव्रभिलाषं वा इत्वरिकादिसेवनम् ।
 परस्त्रीविरतो मुचेद् गान्धर्वादिविवाहकम् ॥ २ ॥”

अर्थ—पर स्त्री त्यागी के लिए कुमारी से रमण करना, विषवा से सम्बन्ध करना, गुदा—मैथुन, हस्त—मैथुन, काम—तीव्रभिलाष, इत्वरिक—गमन, माता पिता की आज्ञा के बिना विवाह करना आदि सभी अतिचार कहलाते हैं । इसलिए मन वचन काय से इनका त्याग करे ।

उत्तम पाश्चिक भावक का स्वरूप

व्यसनामक्षयरहिताः वसुमूलगुणैर्युताः ।
 व्यपेतमूढताः जैनाः उत्तमाः पाश्चिकाः मताः ॥ १ ॥

जिसके पांच उदुम्बर, तीन मकार, समन्वयमन तथा कुगुह, कुदेव और कुराम्भ को मानने व बूजने का त्याग हो और जिन वचन रूपी अमृत को पीने वाला एवं धर्म का परिशीलन करने वाला हो, वह उत्तम पाक्षिक श्रावक होता है। न्यसनों का वर्णन कर चुके हैं अब अभक्ष्य का वर्णन करते हैं।

अभक्ष्य वर्णन

जैनों के दिगम्बर और श्वेताम्बर इन दोनों सम्प्रदायों में ही अभक्ष्य माने गये हैं, किन्तु शैली प्रबन्ध है। उन दोनों का यहां दिग्दर्शन कराते हैं—

अभक्ष्य के विषय में प्रथम ही दिगम्बर सम्प्रदाय का मन्तव्य बतलाते हैं—

अल्पफलबहुविघातान्मूलकमाद्राग्नि शृङ्गवेरासि !

नयनीतनिम्बकुपुमं केतकमित्येवमवहेयम् ॥ ८५ ॥

यदनिष्टं तद्भ्रतयेद्यच्चानुपसेव्यमेतदपि जह्यात् ।

अभिमधिकृताविरतिर्विषयाद्योग्याद् भ्रतं भवति ॥ ८६ ॥ [रत्न०]

अभक्ष्य को पांच निम्न लिखित श्रेणियों में विभक्त किया है—

(१) अल्पफलबहुविघात—जिनके सेवन से फल तो अल्प हो और जीवों का घात अधिक हो अर्थात् जो फलादि एवं पुष्पादि बहुत जीवों के योनि भूत स्थान हो जिनके थोड़े से भाग में अनेक एवं अनन्त जीव रहते हों, जैसे—अदरक—मूली, गीली हल्दी, निम्ब के फूल, एवं केतकी तथा अर्जुन वृक्ष के फूल आदि ये सब अल्प फल बहुविघात के कारण हैं। अतः जिन मार्गाश्रयी को ये सर्वथा त्याज्य हैं।

(२) प्रमाद—जिस वस्तु के सेवन करने से कार्य एवं अकार्य का विवेक न रहे। जो प्रमाद को पैदा करने वाली हो जैसे शराव वगैरह। ये प्रमाद के कारण होने से त्याज्य हैं।

(३) त्रसघात—जिनके सेवन करने से त्रस जीवों का घात होता हो उसको, अर्थात् मांस मधु आदि को छोड़ देना चाहिये।

(४) अनिष्ट—जितने पदार्थों की आवश्यकता हो उतने ही रखना, शोष से निवृत्ति करना अनिष्ट निवृत्ति है। जैसे जितनी सब्जी

अपने को इष्ट हैं एवं सनायी बाह्यन आदि जितने की अपने को आवश्यकता है उतने ही रखना शेष का परित्याग कर देना चाहिये।

(५) अनुपसेव्य—जो वस्तु त्रिलोक सेवन करने योग्य न हो उसे अनुपसेव्य कहते हैं। उसकी निवृत्ति कर देना अनुपसेव्य-निवृत्ति है।

उल्लिखित दोनों षष्ठ श्री समन्तभद्र स्वामी के हैं और रत्नकरण्ड आवकाचार में भोगपरिसंख्यान प्रकरण में आये हैं। ये सभी चीजें अभक्ष्य हैं इसलिए इनका त्याग करना चाहिए।

अब आगे रवेताम्बर सम्प्रदाय से अभिमत २२ अभक्ष्य बताते हैं—

पंचुवरि चतुर्विंशतिं विष करणे असम्बन्धी अ ।
 राई भोग्यशर्गचिय, बहुवीअ अशंतसंघाया ॥ १ ॥
 धोलचडा वायंगस, अशुणि अनामाई पुष्फफलाई ।
 तुच्छफलं चलिअरसं वज्जे वजाणि वावीसं ॥ २ ॥

इन्दी का अनुवाद निम्न लिखित हिन्दी कविच में इस प्रकार है।

कविच

ओरा, घोरबरा, नाशभोजन, बहुवीजा, बैंगन, संधान ।
 पीपर, बर, उम्मार कडू म्मर, पाकर फल, जो होइ अजान ॥
 कद मूल, मांटी, विष, आमिष, मधु, माखन और मदिरापान ।
 फल अति तुच्छ तुसार, चलितरस, जिनमत थे बाईस बखान ॥

अर्थ—१ ओला २ द्विदल ३ रात्रि भोजन ४ बहुवीजा ५ बैंगन ६ अखाना—सुरब्जा ७ पीपल ८ बड़ फल ९ उमार १० कटूमर
 ११ पाकरफल १२ अजानफल १३ कंदमूल १४ मांटी १५ विष १६ मांस १७ शहद १८ मक्खन १९ शराब २० अति सूक्ष्म फल २१ बर्फ और
 च. प्र. च. कि. २

२२ बलितरस ये बाईस अभक्ष्य जिन मत में माने गये हैं ।

(१) ओला—वर्षा में जो ओले बरसते हैं वे अभक्ष्य हैं, उन्हें खाने के काम में नहीं लेने चाहिए । वे अनन्त काय रूप जीवों के उत्पत्ति स्थान हैं, उनके भक्षण से अनन्त जीवों की हिंसा होती है ।

(२) घोरवड़ा—इसका कचन आगे भोजन मर्यादा में करेंगे ।

(३) निशिभोजन—इसका ऋचन प्रहले कर आये हैं ।

(४) बहुबीजा—जिन फलों में खड़ी घारी तो हो और आड़ी घारी न हो वे बहुबीजा कहलाते हैं । जैसे पोस्त, अरएह ककड़ी (हजार ककड़ी) विलकुल छोटे केले तथा बहुत बड़े केले, जिनमें फाली घारी होती है, कटहली (सत्यानाशी) इत्यादि फल बहुबीजा हैं । कहा भी है—

अंड पपीता केला पोस्त, इन सबको कर त्याग उद्योत ।

। जिन बहु बाजों के घर नाहिं ते सब बहु बीजा कहलाहि ॥ १ ॥

अथ—अंड पपीता, कोकोई केला अफीम के दाने को बहुबीजा कहते हैं । जिनके दाने तो अनेक हों और घर एक हों वे बहु बीजा कहलाते हैं ।

(५) बैंगन—इसको कहीं २ भट्टा, और बटाटे, बैंगन, एवं रीगने आदि नाम से कहते हैं । इनमें प्रत्यक्ष में दो इन्द्रिय जीव चलते फिरते देखे जाते हैं । इसलिये ये त्याज्य हैं । सारांश यह है कि इनके भक्षण से बहुत जीवों की हिंसा होती है ।

(६) संघान—इसको आचार, अयाना और मुरच्छ कहते हैं । यह आम, मिम्बू, मिरची, आंवला, करोंदा, कमरुख आदि का नमक, मिरची, हल्दी, जीरा, कलौजी, तेल आदि डाल कर बनाया जाता है । इसकी मर्यादा चार ग्रहर की है । कोई २ आचार्य आठ ग्रहर की मर्यादा बताते हैं । उसके उपरान्त अभक्ष्य हैं ।

(७—११) पंच उदुम्बर—बड़, पीपल, उम्बर, कटुम्बर, और पांकर फल ये पांच उदुम्बर कहलाते हैं, इनका पहले अष्ट मूल गुणों में वर्णन कर आये हैं ।

(१२) अज्ञानफल—जिन फलों को स्वयं न जाने वे फल अमद्य हैं ।

(१३) कन्दमूल—ये जमीन के अन्दर रहते हैं इनके ऊपर सूर्य की घाम नहीं पड़ती, अतः इन पदार्थों की तामसी वृधि हो जाती है । दूसरे ये पदार्थ अनन्त काल हैं जैसे आलू, रतालू, अरबी, घुड़यां, शकर कन्द, हल्दी, अदरक, गाजर, मूली आदि अनेक हैं । इनमें अदरक से बनी हुई सोंठ, कधी हल्दी से बनी हुई पक्की हल्दी, और मूंगफली ये तीनों चीजें काष्ठादिक बतलाई गई हैं । न कि अमीकन्द । इनके भक्षण करने से अनन्त काय का दूषण नहीं लगता है । कन्दमूल का भक्षण सर्वथा त्याग्य है, इसके भक्षण से बहुत से भयङ्कर रोग भी हो जाते हैं ।

(१४) मिट्टी—यह पृथ्वी काय अनन्त काय रूप सच्चित्त अनन्त जीवों का पिण्ड है, इसको काम में लेने से अनन्त जीवों की हिंसा होती है, इसके सम्बन्ध से त्रस काय रूप जीवों की भी हिंसा हो जाती है । इस कारण इसे अमद्य माना है ।

(१५) विष—यह अपने नाम से ही प्रसिद्ध है । संख्या, विष हालाहल आदि इसही के प्रकार एवं नाम हैं । इसके भक्षण से प्राणी के आर्तरीत्र परिणाम होकर प्राण निकल जाते हैं और दुष्परिणाम के कारण उसको नरक में जाना पड़ता है । कदाचित् विष भक्षण करने वाला यदि जीवित भी रह जावे तो राज दण्ड पाता है । इससे इसको त्याग देना चाहिये ।

(१६) आमिष—मांस, इसका कथन मूल गुणों में तथा सामन्वयन में कर चुके हैं ।

(१७) मधु—शहद इसका वर्णन भी अष्ट मूल गुणों में किया जा चुका है ।

(१८) मन्खन—इसका कथन आगे भोजन कथन प्रकरण में करेंगे ।

(१९) मदिरा इसका कथन भी अष्ट मूल गुण तथा सामन्वयन प्रकरण से जान लेना चाहिये ।

(२०) तुच्छ फल—तुच्छ फल उसको कहते हैं, जो फल अपक्व अवस्था में हो । जिसमें चारी, रेखा, रूढ़, सिरि, संधि पैदा नहीं हुए हों उसको तुच्छ फल—तथा अनन्त कायिक भी कहते हैं । इसके तोड़ने पर इसमें तन्तु नहीं लगे रहते ज्यों ही चाकू से तोड़ते हैं त्यों ही टूट जाता है । जो अभी पूरा बढ नहीं पाया हो जैसे आम की आमियां (केरी) में जब तक जाली नहीं पकी हो तब तक वह तुच्छ फल है सामान्यतया सिद्धान्तों में इसका पेसा ही स्वरूप कहा है ।

(२१) तुषार—जब शीत काल (सरदी का समय) आता है एवं शीत अधिक पड़ता है, तब जल से भरी हुई तल्लैया भी
 सं. प्र. ४, कि. २

जम जाती हैं, बर्तन में भर बल भी जम जाया करता है उसे ही तुषार कहते हैं। इसके अतिरिक्त शीत काल में रात्रि में ओस पड़ती है। और शीत काल में भी गर्मी के ओलों के समान अर्थात् छोटे २ बर्फ के कण रात्रि को बरसते हैं, उनको भी तुषार कहते हैं, गर्मी में बरसने वाले ओले कहलाते हैं, और सर्दी के कण तुषार कहलाते हैं। ये अभक्ष्य हैं इसमें अनन्त जीव राशि रहती है।

(२२) चलितरस—जो पदार्थ मर्यादा से एक समय भी उपरान्त है, वह चलित रस है, चाहे उसके स्वाद की विज्ञप्ति का रसना इन्द्रिय द्वारा ज्ञान हो या न हो। चलित रस मर्यादा उपरान्त होता है। जिस पदार्थ की जितनी मर्यादा है उतने समय से पहले वह चलित रस नहीं है। क्योंकि मर्यादा के उपरान्त ही जीवों की उत्पत्ति होती है। मर्यादा के उपरान्त उसमें जीव पैदा हो २ कर मरने हैं अतः वह चलित रस है। इस प्रकार के मर्यादा से बाहर के पदार्थों के भक्षण करने के लिये आयुर्वेदज्ञों ने भी निषेध किया है। तथा ऐसे मर्यादा बाह्य पदार्थों के भक्षण से असाध्य रोगों की उत्पत्ति मानी है। मर्यादा के बाहर चलित रस हुए पदार्थों के खाने से अनेक जीवों का घात होता है और उससे जो पाप बन्ध होता है उससे नरक निर्गम में जाकर घोर दुःख उठाने पड़ते हैं। अतः चलित रस पदार्थ कदापि भक्षण नहीं करने चाहिये।

इस प्रकार श्वेताम्बर सम्प्रदाय में २२ अभक्ष्य माने हैं। दिग्म्बर सम्प्रदाय में भी ये बाईस अभक्ष्य माने गये हैं किन्तु दिग्म्बर सम्प्रदाय में २२ ही नहीं; इनके सदृश अन्य भी बहुत अभक्ष्य से माने हैं। विस्तार भय से उनका वर्णन यहाँ नहीं किया गया है। सो जानना।

जैसा कि पहले कहा गया है मन्मथ स्वामी ने जो भोग परिमल्लयान के पांच निम्न लिखित भेद बताये हैं वे अभक्ष्य पदार्थ के भी प्रकार हैं। वे ये हैं १ अल्प कल बहु विघात २ प्रमाद ३ प्रसघात ४ अतिष्ठ ५ और अनुपसेक्य। इनका संक्षिप्त स्वरूप पहले दिया ही गया है।

पाक्षिक श्रावक के अन्य कर्त्तव्य

ऋतु मती स्त्री

अब पाक्षिक श्रावक के कुछ अन्य कर्त्तव्यों का भी यहाँ दिग्दर्शन कराते हैं। उनमें स्त्रियों के मासिक धर्म का विवेचन करते हैं। ऋतु, रज, पुष्प ये ऋतु के ही वाचक शब्द हैं। स्त्रियों के यह ऋतु—रज खाव दो तरह से होता है। एक स्वाभाविक दूसरा रोगादिक विकार से। स्त्रियों के स्वाभाविक ऋतु—रज (सूत) का निकलना महीने २ पीछे हुआ करता है। और किसी गरम वस्तु के स्पर्श से, अथवा किसी रोगादिक के हो जाने से जो महीने के भीतर ही रज खाव होने लगे उसे विकृत या विकार जन्य कहते हैं। तद्व्य अवस्था के प्राप्त होने पर प्रतिमास गर्भाशय से रज खाव होने का नाम मासिक धर्म—या रजोदर्शन है। ऐसी अवस्था में स्त्री की पुष्पवती संज्ञा होती है। यही गर्भ—धारण की योग्यता है। मासिक धर्म होने से स्त्री स्वस्थ और नीरोगी रहती है। जिन स्त्रियों के यथा समय मासिक धर्म

नहीं होता वे बीमार रहती हैं। उनकी आंखों आदि पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। ऋतु काल की तीन या चार रात्रियों सर्वथा त्यागने योग्य हैं। कहा भी है—

निशां षोडशनारीणामुक्तः स्यात्तासु चादिमाः ।

निस्रः सर्वैरपि त्याज्याः प्रोक्तास्तुर्यापि केनचित् ॥ १ ॥ [पुरुषार्थसिद्धयुपाय की टिप्पणी]

अर्थ—स्त्रियों का पुण्यकाल, ऋतुकाल, सोलह दिन का माना गया है; अर्थात् १६ दिन तक गर्भाशय का मुख खुला रहता है। उनमें से प्रारंभ से तीन रात्रि अर्थात् (रजस्वला का समय) शास्त्रकारों ने त्याज्य बताया है अर्थात् उन दिनों में स्त्री से संसर्ग करने का निषेध किया गया है।

भावार्थ—जिस दिन से स्त्री को रजो दर्शन होता है। उस समय से लेकर सोलह रात्रितक गर्भ धारण हो सकता है। जिस में प्रारंभ की तीन रात्रियों में स्त्री से संसर्ग करने का निषेध है। शेष नेरह रात्रियों में गर्भ धारण होजावे तो होजाय अन्यथा फिर नहीं होता अर्थात् १६ सोलह रात्रि पश्चात् गर्भाशय का मुख बन्द हो जाता है। जीव उस गर्भ में यातो उसी समय आजाता है यदि उस समय न आवे तो गर्भ काल के मध्य में या अन्त तक आसकता है। वह समय शास्त्र कारों ने दश दिन का माना है। इस अवधि में जीव गर्भ में न आवे तो दशदिन पश्चात् वह गर्भ ठहर नहीं सकता, पात हो जावेगा—पैसानियम है।

मासिक धर्म के समय स्त्रियों का कर्त्तव्य

अब स्त्रियों को मासिक धर्म के समय के कर्त्तव्यों का दिग्दर्शन कराते हैं—

स्त्रियों को मासिक धर्म के दिनों में तीन रात्रि तक एकान्त स्थान में रहना चाहिये। जहां पर किसी अन्य पुरुष का आगमन न होवे। किसी पुरुष या स्त्री से स्पर्श न करे। तीन दिन तक ब्रह्मचर्य पालन करे मौन धारण करे। देव चर्चा तथा धर्मचर्चा भी उच्चस्वर से न करे। गोरस-दूध दही न खावे। अंजन न लगावे। उबटन न करे, गले में माला न पहिने। चन्दनादिक न लगावे। अलंकार न पहिने। वेब, गुरु और राजा का दर्शन भी दूर से करे। अपना मुख दर्पण में न देखे। किसी कुवेव को न देखे। अपना मुख न दूसरे को दिखावे न अन्य काही स्वयं मुख देखे। सौने बैठने के कपड़े, बिछौना और उपकरण आदि तथा भोजन के पात्र वगैरह अलग होने चाहिये। भोजन के पात्र तांबे के या पीतल के होने चाहिये। अन्यथा पत्तल में ज़ीमे या मृत्तिका के पात्र में भोजन कर उन पात्रों को तुरत फेंक देवे। पीतल और तांबे के

पात्रों को पीछे अग्नि में संतप्तकर शुद्ध कर लेवे। अग्नि से इतने तगवे कि उन पात्रों का मुख बर्ण हो जावे। इन दिनों में किसी स्त्री या पुरुष का मुख भी नहीं देखना चाहिये। क्योंकि ऐसा करने से दूषण लगता है। इस समय के लिये शास्त्रकारों ने कहा कि केमरे में जैसा अक्स पड़ता है, वैसा ही फोटो उतर जाता है उसी तरह मासिक धर्म में स्त्री जिस पुरुष या स्त्री का मुख देखेगी उसी प्रकार की उसके सन्तान पैदा होगी। अतः अन्य के मुख देखने का निषेध किया गया है। मासिक धर्म के समय तीन रात्रि तक अशौच पालना चाहिये। इन तीन दिनों में स्त्री का भोजन बनाना, भाड़ू नुहारी देना, लीपना, पोतना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, पीसना, कूटना, पानी भरना, आदि गृहस्थोचित कार्य नहीं करना चाहिये। चौथे दिन बांथा स्नान कर प्रथम ही अग्नि पति का मुख देखे। पाँच दूसरा वाग्य करे। यदि पति घर पर न हो, तो दर्पण में अपना ही मुख देख लेवे। पाँचवे दिन स्नान कर जिनेन्द्र दर्शन कर वा पूजन कर, फिर गृहस्थी के कार्य (भोजन बनाना आदि) करने चाहिये।

किन्हीं स्त्रियों के इन दिनों के सिवाय भी रज स्त्राव (स्तन का निकलना) होता रहता है वह बीमारी है। यदि इस प्रकार का विकृत रजस्त्राव १७ दिन के पहले किसी स्त्रीको होजाय तो १ दिन में शुद्ध होती है और १८ दिन के पश्चात् होवे तो अशौच पूरा पालना चाहिये। इस समय हृदय में पंचनमस्कार मन्त्र का ध्यान करना चाहिये। इन दिनों ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिये, क्योंकि ब्रह्मचर्य के भंग करने से नाना प्रकार की व्याधियाँ (रोग) हो जाती हैं। जिनसे दम्पती (स्त्री और पुरुष दोनों ही) कष्ट में पड़ जाते हैं। मासिक धर्म के समय, स्त्री के शरीर के परमाणु बिल्कुल अपवित्र दूषित हो जाते हैं। इस का दूसरे पदार्थों पर बड़ा भयङ्कर प्रभाव पड़ता है। जैसे पापक या पड़ी आदि चीजे। यदि रजस्त्राला स्त्री देखलेवे तो उनका रंग बदल जाता है और स्वाद भी बदल जाता है।

रजस्त्राला स्त्री के दृष्टि गोचर होने से प्रथम यदि आँखें कुछ खराब हों तो उसके देखने पर विशेष खराब हो जाती हैं। मोती भरे और शीतला के रोगी को रजस्त्राला स्त्री से दूर रखना चाहिये। अन्यथा उक्त रोग इस के सम्पर्क से विगड़ जाते हैं। यह बात सर्वविदित है। जिस के ऊपर रजोदर्शन का प्रभाव पड़ चुका है वह मलिन होने के कारण व्रत और चारित्र में शिथिल हो जाती है। और व्रतों में शिथिलता आज्ञान में अनेक प्रकार के दुष्कर्मों की ओर प्रवृत्ति हो जाती है। उनसे महा पाप का बन्ध होता है। और उस पाप बन्ध से दुर्गति के भयानक कष्ट भोगने पड़ते हैं।

मासिक धर्म के समय तीन रात्रि पर्यन्त अशौच का पालन करे, उस समय शक्ति हो तो उपवास या एकारान या रस का परित्याग करे। चौथे दिन स्नान करने पर शुद्ध हो जाती है। उस समय मन में जप करे।

इन दिनों में गाना नहीं गावे, रोदन नहीं करे, भाड़ना नुहारना आदि लौकिक कार्य भी नहीं करे। अपनी बुद्धि से धार्मिक कार्य में करने योग्य न करने योग्य विचार कर करे। अपनी जाति एवं पद के अनुकूल गुरु के पास जाकर, सरल परिणामों से युक्त होकर, प्रायश्चित्त लेवे

और गुरु बताये वंसा उसका साधन रूप कार्य करे भूले नहीं ।

परन—मासिक धर्म के समय स्त्रियों के शारीरिक परमाणुओं में ऐसी कौन सी विकृति आजाती है जिससे उस काल में लौकिक एवं धार्मिक कार्य करने के लिये शास्त्रकारों ने देय तथा उपादेय विचार पूर्वक कार्य करना कहा है जिससे लौकिक प्रवृत्ति नहीं बिगड़े ।

उत्तर—ऋषियों का कहना है कि निमित्त कारण के योग से परमाणुओं में विकृति आजाती है । जैसे सूर्य का निमित्त पाकर परमाणु तप जाते हैं और वे ही परमाणु चन्द्र का निमित्त पाकर शीतल हो जाते हैं । सांप की बामा के पास की औषधियां क्यों दवाई में नहीं ली जाती । क्योंकि उन में सर्प की बामी के कारण विषक प्रभाव पड़ चुका है । इसी प्रकार रजस्वला स्त्रा के परमाणु भी काल आदि के निमित्त को पाकर ऐसे विकृत होते हैं, जिससे कि उस धार्मिक एवं लौकिक क्रियायें सिद्धान्तानुसूल करना कहा है । इसलिये स्त्रियों को चाहिये कि इन दिनों में अपना आचरण ठीक रखें । ताकि स्वस्थ नीरोगी रहकर ऐसी सन्तान को उत्पन्न करें जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ के पालने के योग्य हो ।

रजस्वला स्त्रा के लिये शास्त्रों के ज्ञानाओं ने निम्न प्रकार संज्ञायें देकर अशुचिता का निर्देश किया है—

“प्रथमेऽह्नि तु चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मवातिनी ।
तृतीये रजकी प्राक्ता चतुर्थेऽह्नि हि शुद्धघाति ॥

अर्थ—स्त्री जिस दिन रजस्वला होती है उस दिन वह चाण्डालिनी के सदृश अपवित्र मानी गई है । दूसरे दिव ब्रह्मवातिनी हत्यारी क समान कही है । पापी के समान अपवित्र है । और ती त्रे दिन घोचिन के समान अस्पृश्य है । और चौथे दिन शुद्ध होता है । चौथे दिन की शुद्धि का कथन आर्यिका या प्रती श्राविकाओं के लिये है, गृहस्थ स्त्रियों को चाहिये कि वे अपने गृह का कार्य पांचवे दिन ही करें । जो इस का पालन नहीं करते वे हीन कुली हैं । अतः इसका पालन करना प्रत्येक गृहस्थ का प्रधान कर्तव्य है ।

निष्कल और बलवान भेद से निमित्त कारण दो प्रकार के हैं । निष्कल कारण के संयोग होने पर काय होता भी है और नहीं भी होता है । परन्तु बलवान कारण के होने पर तो कार्य ही ही जाता है । उदाहरणार्थ आयु कर्म बलवान् निमित्त कारण तथा गतिनाम कर्म दुर्बल कारण है । जैसे किसी मनुष्य ने बन्धुमान (भविष्य की) देवायु का बन्ध छर लिया है तो वह देव पर्याय में उत्पन्न होकर देवगति नामा नाम कर्म का अनुभव करेगा । आयु कर्म टल नहीं सकता । अगर उसने पहले देवायु कर्म का बन्ध नहीं किया तो वह कदापि देवायु के बिना देव पर्याय में उत्पन्न नहीं हो सकता । चाहे उसने देवगति का बंध ही क्यों न कर लिया हो क्योंकि गति नाम कर्म की प्रकृति बलवान कारण

नहीं है। आयु कर्म को छोड़कर सात कर्मों का बन्ध हर समय होता है। और गति यह नाम कर्म का भेद है। इसलिये चारों गतियों का बन्ध सदा होता ही रहता है। किन्तु भविष्य की आयु का त्रिभाग में जो बन्ध किया होगा, आयु के साथ वही गति रह जायगी। बाकी गतियां बूट जायगी। इसलिये गति बलवान कारण नहीं है।

उसी प्रकार रजस्वला स्त्री रूप बलवान कारण के निमित्त से विछूत भाव तो हो ही जाते हैं। इसलिये रजस्वला स्त्री बहुत सावधानी से रहे। वह लौकिक एवं धार्मिक कार्य करने के लिये विवेक पूर्वक शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चले, रजोदर्शन काल में कोई भी लौकिक (रसोई बनाना आदि) एवं धार्मिक कार्य पूजनादिक न करे ऐसे शास्त्र आज्ञा है।

शुभा-शुभ कर्म बंध हमारे भावों से होता है। उसका कारण उपादान निमित्त है इसीलिये यहां निमित्त पर जोर दिया गया है।

कुन्दकुन्दाचार्य ने कहा है:—

“जो खलुर्मसारन्वो जीवो ततो दु होदि परिणामो ।

परिणामादो कम्मं, कम्मादो होदि गदि सुगदि ॥ १२८ ॥

गदिमाधगदम्मदेहो, देहादो इंदियाणि जायंते ।

ते हिं दुर्वमयागहणं तत्तारागोय दोसो वा ॥ १२९ ॥

जायदि जीवम्सेव भावो संसारचक्क कालमि ।

इदि जिश्वरेहिं भण्णितो अण्णादिणिघणो सणिघणो वा ॥ १३० ॥ [पंचास्तिकाय]

अप-निश्चय कर संसारी जीवों के परिणाम कारण के मिलने पर उसी रूप परिणमन को प्राप्त हो जाते हैं। और शुभ और अशुभ परिणामों के कारण से अच्छे और बुरे कर्मों का आश्रय करता है। तदनुसार सुगति अच्छी गति, दुर्गति-खोटी गतिका बन्ध करता है।

उस गति से इसके शरीर उत्पन्न होता है। शरीर से इन्द्रियां होती हैं। इन्द्रियां अपने स्वभाव के अनुसार विषयों को ग्रहण करती हैं। इससे आत्मा में राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। जब तक यह जीव रागद्वेष से युक्त रहता है, तब तक चतुर्गति रूप संसार में कष्ट उठाता है इसलिये निमित्त कारणों को जिन के द्वारा यह प्राणी सांसारिक दुःख उठाता है हटाना चाहिये—१२९-१३०

क्योंकि निकृष्ट पंचम काल में उत्तम कुल, उत्तम शरीर, उत्तम वर्म, निरोगी शरीर, आदि साधनों की प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ है। अतः रित्रियों को मासिक वर्म के समय अशौच का पालन करना अत्यन्त आवश्यक है।

सौर, घृतक पातक का विवेचन

जन्म सम्बन्धी अशौच को सौर कहते हैं, यह तीन प्रकार का है। स्त्राव सम्बन्धी, पात सम्बन्धी और जन्म सम्बन्धी।

तीसरे और चौथे महीने तक के गर्भ गिरजाने को स्त्राव कहते हैं।

और पाँचवे या छठे महीने तक गर्भ गिर जाने को 'पात' कहते हैं।

सातवें, आठवें, नौवें, या दशवें महीने में जो प्रसूति होती है, उसे जन्म संबन्धी अशौच कहते हैं।

गर्भस्त्राव सम्बन्धी अशौच (सूतक) यदि स्त्राव ३ रे महीने में हो तो माता को तीन दिन का, यदि चौथे महीने में हो तो चार दिन का मानना चाहिये। पिता और कुटुम्बी जन केवल स्नान कर लेने से ही शुद्ध हो जाते हैं, उन्हें ३ या ४ दिन का अशौच-सूतक नहीं होता।

गर्भ पात का सूतक माता को, यदि पात पाँचवें महीने में हो तो पाँच दिन का, यदि छठे महीने में पात हो तो ६ दिन का अशौच सूतक माना है। पिता और कुटुम्बी जनों को एक दिन का सूतक मानना कहा है।

यदि प्रसूति हो, तो माता पिता और कुटुम्बी जनों को दश दिन का सूतक होता है। यही सूतक स्त्रियों को बारह दिन का और शूद्र को १५ दिन का मानना चाहिये।

यदि पुत्र उत्पन्न हुआ हो तो माता को दश दिन का तो ऐसा सूतक लगता है जिससे दश दिन तक उसका कोई मुक्त न देना सके। इसके सिवाय ३५ दिन का अनधिकार सूतक उसे लगा करता है। अनधिकार सूतक में भी उसे देव पूजा, शारत्र स्वाभ्यास, कुटुम्ब के वास्ते भोजन आदि बनाने का अधिकार नहीं है, यदि कन्या हुई हो तो भी उक्त प्रकार जन्म सम्बन्धी अशौच डेढ़ माह तक मानना चाहिये।

प्रश्न—सौर-सूतक-पातक के समय पर गृहस्थों को भगवान की पूजन प्रज्ञा करने का अधिकार है या नहीं ?

उत्तर—यह बात परम्परा पर आभित है। जहाँ जैसी परम्परा हो वहाँ उसका वैसा ही पालन करना चाहिये। इन परम्परानों को

तोड़ने से कोई खाम भी नहीं है। फिर भी यह बात जरूर है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा इन में परिवर्तन होता रहता है। इस विषय में भरत चक्रवर्ती का उदाहरण देखिए।

बिना समय राजा भरत राज सभा में बैठे थे, उस समय एक द्वारपाल ने आकर कहा कि महाराज के पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ है।

दूसरे द्वार पाल ने आकर कहा कि आयुषराज्ञा में चक्ररत्न उत्पन्न हुआ है।

तीसरे आदमी ने आकर कहा कि प्रथम तीर्थाङ्कुर भगवान् प्रथम देवको त्रैलोक्यवर्ती अनन्तानन्त पदार्थों का एक खाब जिसमें प्रतिबिम्ब पड़ता है ऐसा केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है।

ये तीनों खबरें भरतजी के पास राज सभा में बैठे ही बैठे आ गईं। अतः उन्होंने प्रथम ही समय सरण में जाकर भगवान् आदिनाथ तीर्थाङ्कुरके केवल ज्ञान कल्याणक की पूजन की। पश्चात् आकर चक्र रत्न की पूजन की (सो भी भरहन्त भगवान् की) तत्पश्चात् पुत्र रत्न का उत्सव किया।

कहने का तात्पर्य यह निकला कि राजाओं को सूतक पातक आदि नहीं होते हैं। यदि होते तो समयसरण में जाकर भगवान् की पूजा कैसे करते? यदि अनुचित होता, तो दिव्यध्वनि से या गणेश्वरों के द्वारा उसका उसी समय निषेध हो जाता। किन्तु ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कथन प्रथमानुयोग के प्रश्नों में कई जगह है। ऐसा भी लिखा है कि जिनदत्त राज सेठ के यहां जब पुत्र-रत्न की प्राप्ति हुई तब उन्होंने वैद्यालय में शोभा कराई, देवाधिदेव का अभिषेक तथा पूजन कराया। ऐसा कथन आदिपुराण में भी है।

मौर तथा सूतक के अन्य उदाहरण

अर्वाचि देरा में उज्जैनी नगरी में राजा वृषभांक के राज में सुरेन्द्र रत्न नामा सेठ ताके यशोभद्रा सेठानी थी। जब इस सेठानी के पुत्र उत्पत्ति हुई तब इस सेठानी ने जिनेन्द्र भगवान् के मन्दिर विषै पूजन प्रभावना खूब कराई।

उल्लिखित कथन सुकुमाल चरित्र के सप्तमाध्याय का है। पद्म पुराण, विमल पुराण, संभव पुराण, और मुनिसुव्रत पुराण तथा अन्य प्रश्नों में भी ऐसे लेख हैं। जैसे सेठ भरहदास के पुत्रोत्पत्ति के समय भगवान् जिनेन्द्र के मन्दिरजी में पूजन कराई और उत्सव कराया।

आज कल भी देखा जाता है कि जब किसी गृहस्व के घर में कोई पुरुष या स्त्री मर जाती है तब लोग तीसरे दिन श्री सं. प्र. व. कि २

मन्दिरजी में उठावना लेकर जाते हैं। और पंचों की साची से गृहस्थ अपने घर से कोई द्रव्य लेजा कर श्री मन्दिरजी में चढ़ाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जन्म के सौर में भगवान की पूजा करना लिखा ही है और मरण के सूतक में द्रव्य चढ़ाना प्रत्यक्ष में है ही।

प्रश्न—तो आज कल द्रव्य चढ़ाने को क्यों रोका जाता है ?

उत्तर—इस दिगम्बर सम्प्रदाय में भी ऐसा हुआ कि विक्रम की १३वीं शताब्दी से भट्टारक मार्ग चला। तब इनको परिहृत रखने की तथा शिष्य बनाने की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए तब इनको किसी आश्रम का लड़का मिला उसको इन्होंने परिहृत या भट्टारक बना लिया। पश्चात् उसके जो भाव थे उसके अनुकूल ग्रन्थ बनाकर या बनाकर ऐसा कथन कर दिया और जनता में इस बात की भावना उपदेश देकर भरदी कि सौर सूतक में द्रव्य मत चढ़ाओ और भगवान की आरती गोमय सरसों, आदि द्रव्यों से करो तथा प्रतिमा की शुद्धि में गो मूत्र डालो, आदि करो, तर्पण करो, आचमन करो, केशर पुष्प चढ़ाओ, भगवान के गले में माला तथा सिर पर पुष्पों का मुकुट लगाओ। दुग्ध के कुण्ड में भगवान को रात भर रखो। भगवान को भी आचमन कराओ। क्षेत्रपाल, पद्मावती, चंडी मुंडी यज्ञ, राक्षस आदि की पाक्षिक आबक आराधना कर सकता है। मद्गण, सोमवती, अनावस्था, व्यतिपात में ब्राह्मणों को दान करो। कहां तक कहा जावे जो कुल इन्होंने करना चाहा वह कबा जैन धर्म के कुल में या ग्रन्थों में सब बातें भरदी। इनको कोई रोकने वाला नहीं मिला, क्योंकि यह जादू मंत्र तन्त्र यंत्र करते थे सो लोगों को इनका डर लगता था। इस वाशने जैनियों के यहां भी ये सब बातें चल पड़ी। वास्तव में यह जैन धर्म के अनुकूल नहीं हैं।

अब इस समय की मान्यता के अनुसार सौर का वर्णन करते हैं—

“धृतं वृद्धिहानिभ्यां दिनानि दश द्वादश।

प्रवृत्तिस्थानमासैकं स्नानमात्रं च गोत्रिणाम् ॥ १ ॥”

अर्थ—सौर सूतक वृद्धि हानि युक्त होता है। वह दस दिन तथा बारह दिन का होता है। अर्थात् सौर तो दश दिन का तथा मरण बारह दिन का होता है। प्रवृत्ति स्थान की पवित्रता एक मास से होती है, गोत्री जनों की शुद्धि एक दिन के बाद हो जाती है। अन्य स्थानों में जो गोत्री लोगों को पांच दिन का सूतक कहा है सो सिद्धान्तों से बनता ही नहीं है। अतः एक दिन का समझना चाहिये। क्योंकि गोत्र तो बड़ा होता है। अतः यह कथन योग्य प्रतीत नहीं होता। क्योंकि पीढ़ियों में तो दश पीढ़ी तक ही सौर सूतक बतलाया गया है।

प्रसूता स्त्री डेढ़ माह के बाद जिनेन्द्र देव का पूजन, दर्शन, स्वाध्याय, पात्र दान आदि के योग्य होती है। सौर का दोष ११वें सं. प्र.

दिन तथा मरण का १३वें दिन शुद्ध होता है। कहा भी है—

“यदिगर्भविपत्तिः स्यात् स्रवणं चापि षोडश्याम् ।
षावन्मासास्थितो गर्भस्तावद्विनानि घृतकम् ॥ २ ॥”

अर्थ—जितने माह का गर्भ पात हुआ हो, उतने ही दिन का सौर मानना चाहिये। यदि गर्भ एक माह के पूर्व गिर जावे तो भी सौर एक दिन का मानना चाहिये। पूर्ण सौर दश दिन का होता है। और भी कहा है—

“अथी च महिषी चेटी गौः प्रसूता गृहाङ्गणे ।
घृतकं दिनमेकं स्यात् गृह्वाङ्गे न घृतकम् ॥
दासीदासस्तथा कन्या जायते त्रियते यदि ।
त्रिरात्रं घृतकं ज्ञेयं गृहमप्ये तु दृषणम् ॥ ४ ॥”

अर्थ—घोड़ी, भैंस, दासी और गाय, जो घर के आंगन में व्यावे तो एक दिन का सौर मानो और घर के बाहर व्याहने में सौर नहीं होता।

जो घर दासी दास (जैसे राजा लोगों को दहेज में दासी दास दिये जाते हैं) तथा कन्या की प्रसूति होवे या मरण हो, तो तीन रात्रि का सूतक होता है। सो भी घर हो तो मानना चाहिये अन्यथा नहीं। और भी कहा है—

कुटुम्बिनां घृतके जाते गते द्वादशके दिने ।
जिनाभिषेकपूजाभ्यां पात्रदानेन शुद्धयति ॥ १ ॥

अर्थ—कुटुम्बी जनों के सूतक की शुद्धि बारह दिन बाद होती है। उसके बाद भगवान का अभिषेक पूजन तथा पात्र दान कर सकता है।

भावार्थ—तीनपीढ़ी तक जन्म का तथा मरण का सौर सूतक दश दिन तथा बारह दिन का होता है। अतः इन दिनों के बाद जिन विम्ब का अभिषेक पूजन तथा पात्र दान कर सकता है। और भी कहा है—

चतुर्थे दशरात्रिः स्यात् षट् रात्रिः पुंसि पंचमे ।

षष्ठे चतुरहः शुद्धिः सप्तमे च दिनत्रयम् ॥ १ ॥

अष्टमे पुंस्यहो रात्रं नवमे प्रहरद्वयम् ।

दशमे नानामात्रं स्यादेतत् गोत्रस्य सूतकम् ॥ २ ॥

अब—सौर सूतक तीन पीढ़ी तक तो ऊपर कह दिया। अब रहा मरण का सूतक सो चौथी पीढ़ी में १० दिन, पांचवीं में ६ दिन छठी पीढ़ी में ४ दिन सातवीं में ३ दिन, आठवीं में एक दिन रात, नवमी में दो प्रहर, और दशमी पीढ़ी में स्नान मात्र से शुद्धि होती है।

तीन दिन के बच्चे की मृत्यु का सूतक १ दिन, चौथे दिन से लगा कर ८ वर्ष पर्यन्त मृत्यु का सूतक ३ दिन का होता है। उसके बाद का सूतक पूरा १२ दिन का होता है।

सूतक की विशेषता

प्रव्रजिते मृते बाले देशान्तरमृते रथे ।

सन्यासे मरथे चैव दिनैकं सूतकं भवेत् ॥ १ ॥

अर्थ—अपने कुल में से जिसने मुनिव्रत, या उच्छ्रष्ट आबक व्रत, त्यागी का व्रत किया हो, जिसका देशान्तर में मरण हुआ हो, युद्ध में तथा सन्यास में जिसका मरण हो, तथा तीन दिन के बालक का मरण हो गया हो तो इनका सूतक एक दिन का माना गया है।

विशेषार्थ—जो अपने घर की स्त्री या पुरुष विदेश में रहते हों उनका मरण हो जाय तो १२ दिन का सूतक, अगर बारह दिन के पहले स्वर मिले तो जितने दिन बाकी हों, उतने दिन का सूतक मानना चाहिये। अगर १२ दिन पूर्ण हो गये हों तो एक दिन का सूतक, अगर चौथी पीढ़ी से लगा कर दशमी पीढ़ी तक का होवे, तो स्नान मात्र से सूतक की शुद्धि होती है।

पातक का दर्शन

“सतीनां सूतकं हत्या पापं पापमासिकं भवेत् ।

अन्यासामात्महत्यानां पथापापं प्रकाशयेत् ॥ १ ॥”

अर्ध—अपघात मरख को ही पातक कहते हैं। जैसे सती का होना, क्रोध के बरा से कुए में गिर कर मर जाना, नदी में डूब कर मर जाना, जूत पर से गिरना, विष खाना, फाँसी झगाना, या शरीर में तेल डाल कर आग झगाना, गर्भपात करना आदि को अपघात कहते हैं। इन कार्यों के करने वाले उपदेशकों को या मदद गारों को दमाह तक जिनेन्द्र देव का अभिषेक नहीं करना चाहिए। सभा में बैठ कर शास्त्र बाँचना, एवं पठन पाठन करने का व स्वाभ्यास करने का निषेध नहीं है। यही बात पूजन के सम्बन्ध में है। पूर से पूजन तो जिनेन्द्र देव की सब कर सकते हैं; चाबडाल को भी रोक टोक नहीं है। फिर इसके लिये रोक टोक कैसे हो सकती है ? शास्त्र में या उपदेश में चर्म कार्यों में इसको रोक टोक नहीं है। शास्त्रानुकूल प्रायश्चित्त से ऐसे पापों की शुद्धि होती है।

भोजन के पदार्थों की मर्यादा

जैन धर्म में आचार शास्त्र के प्रकरण में तीन ऋतुएँ मानी हैं। प्रत्येक ऋतु का प्रारम्भ अष्टाह्निका की पूर्णिमा से होता है। सो चार मास तक रहता है। ये ही पूर्वाचार्यों का सिद्धान्त है।

(१) शीत ऋतु—अगहन (मार्गशीर्ष) वदि १ स फल्गुण सुदि १५ पूर्णिमा तक होती है।

(२) ग्रीष्म ऋतु—चैत्र कृष्ण १ से आषाढ शुक्ला १५ तक रहती है।

(३) वर्षा ऋतु—भाद्रव वदि १ से कार्तिक शुक्ला १५ तक रहती है। इन ऋतुओं के अनुसार आटे वगैरह की भिन्न २ मर्यादा

होती है।

दूध की मर्यादा

“महिष्याः पाचिकं क्षीरं, गोक्षीरं च दशाहितम्।

अष्टमे दिवसेऽजायाः क्षीरं शुद्धं न चान्यथा ॥ १ ॥”

अर्ध—प्रसव के बाद भैंस का दूध १५ दिन, गाय का १० दिन, बकरी का ८ दिन के बाद शुद्ध होता है। इसके पहले अशुद्ध होने के कारण पीने के योग्य नहीं है। इसमें ऋतु के अनुसार मर्यादा की आवश्यकता नहीं है किन्तु गाय, भैंस, और बकरी के बनों को प्रासुक जल से थोकर दूध दुहाना चाहिये। क्योंकि गाय या बकरी अथवा भैंस का बच्चा अपनी माता के बनों को चूसता है तो उसके बदन झूठे हो जाते हैं। इसलिये उनको प्रासुक जल से धोना आचार शास्त्र की आज्ञा है। दूध दुहने के बाद २ घड़ी ४८ मिनट के भीतर उसे छान कर गमं कर

लेना चाहिये। अन्यथा वह दूध अभक्ष्य हो जाता है। क्योंकि दो घड़ी के बाद उसमें जिसका वह दूध है उसके आकार के सम्पूर्ण पंचेन्द्रिय सैनी जीव पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार दूध को खूब गरम करने पर; यहाँ तक कि उसमें ऊपर धर (सड़ी-मलाई) आजाये; उस दूध की मर्यादा ८ प्रहर की है। तथा कम गरम किये हुए दूध की मर्यादा चार प्रहर की है। कभीर आठ प्रहर की मर्यादा का दूध भी चार प्रहर में बिगड़ जाता है। अतः यत्न पूर्वक कार्य करना चाहिये। ऐसे अवसर पर चलित हो जाने के पूर्व उसे उद्योग में ले लेना चाहिये। सब काम अपनी देस रेख में करना चाहिये। कहा भी है—

गृहकार्याणि सर्वाणि दृष्टिपूतानि कारयेत् ।

द्रवद्रव्याणि सर्वाणि पटपूतानि योजयेत् ॥ १ ॥ [यशस्तिलक ७ अध्याय]

अब—घर के काम, चक्की पीसना, मरहू लगाना, जल भरना, आदि देख भाल कर करने चाहिये। जल दूध और तेल आदि जितने भी द्रव पदार्थ हैं, उनको वस्त्र से छान कर काम में लेना चाहिये।

एक अन्तर्गृहर्त (दो घड़ी) की मर्यादा

नमक की मर्यादा

नमक कई प्रकार का होता है। जैसे सांभरा नमक, सैषा नमक आदि। सांभर का नमक अभक्ष्य है। क्योंकि यह बिना छाने जल का उपयोग कर जमाया जाता है। इस कारण इसमें त्रस राशि का क्लेवर रहता है। इसके अतिरिक्त इसमें और भी अनेक दोष हैं। जो वस्तु जीव या अजीव, पवित्र या अपवित्र, हृष्टी आदि इसमें गिर जाती है वह सब नमक रूप परिणत हो जाती हैं। दूसरे जब तालाब में खांचि बनाते हैं तब उसमें हृष्टी गाढते हैं। जिससे खार पन अधिक होता है। कहां तक कहें यह सांभर का बिना छाने जल से बनाया गया नमक तो आवक के खाने योग्य नहीं ही है। आवकों के खाने योग्य नमक सैषा लाहौरी है। क्योंकि यह पत्थर की तरह पहाड़ से निकाला जाता है। अर्थात् इसको खोद कर निकालते हैं। इसमें त्रस राशि का क्लेवर मिश्रित नहीं है। इसी कारण आवकों के खाने योग्य सैषा नमक ही है।

पीसने के बाद एक मुहूर्त ४८ मिनट तक नमक की मर्यादा है। इसके बाद अपने हाथ का पिसा हुआ भी अभक्ष्य है। क्योंकि मर्यादा के बाद उसमें त्रस जीवों की उत्पत्ति होना शुरु हो जाता है। यह भगवान् तीर्थङ्कर प्रभु ने अपने केवल ज्ञान चक्षु से स्पष्ट देखा है, जो कि ध्रुव सत्य है। इसमें सन्देह को जरा भी स्थान नहीं है।

खं. म.

च. कि. २

यदि नमक क्षाल मिर्च तथा काली मिर्च के साथ पीस लिया जावे तो उसकी मर्यादा ६ घंटे की हो जाती है। इससे आगे नहीं रख सकते, न मर्यादा उपरान्त खा सकते हैं। जल के समान ही इस नमक की मर्यादा है किन्तु जल तो दो बर्फी के बाद अन्नछाना हो जाता है। तथापि उसे फिर छान कर पी सकते हैं। या काम में ला सकते हैं; किन्तु नमक की मर्यादा बीत जाने पर उसके उपरान्त उसे पुनः २ काम में नहीं ला सकते।

नमक छहों रसों में शामिल है। तथापि इसको रात्रि में खाने का निषेध किया है। नमक अप्रासुक भी है। कहा भी है—

हरितांकुर्बीजांबुलवशाद्यप्रासुकं त्यजन् ।

जाग्रत्कृषश्चतुर्निष्ठः सचित्तविरतः स्पृतः ॥ ८ ॥ [सागार धर्माश्रित सप्तमाध्याय]

इसमें पं आराधरजी ने नमक को अप्रासुक बतलाया है और पांचवी प्रतिमा धारी के लिए उसे त्याज्य बतलाया है।

नवनीत की अभक्ष्यता

दही को बिलो कर जो छाछ में से घी निकाला जाता है वह जब तक अग्नि से तगया नहीं जावे तब तक लूणिया कहलाता है। यह लूणिया उत्पत्ति में अभक्ष्य नहीं है। क्योंकि यदि अभक्ष्य ही होता तो आठ मूल गुणों में अन्य मद्यादि के एवं रुदुम्भरादि के त्याग के साथ इसको भी शामिल किया जाता और अभक्ष्य लूणियां से निकाला हुआ घी भी अभक्ष्य समझा जाता ? कहा भी है—

अन्तर्मुहूर्तात् परतः सुषुप्त्वा जन्तुराशयः ।

यत्र मूर्च्छन्ति नाद्यं तत् नवनीतं विवेकिभिः ॥ १३ ॥ [टिप्पणी सागार धर्माश्रित अ. २]

सागार धर्माश्रित की टिप्पणी में दिये हुए श्लोक से सिद्ध होता है कि अन्तर्मुहूर्त के पीछे अत्यन्त सूक्ष्म त्रस जीवों की उत्पत्ति हो जाने से वह मर्यादा के बाहर का नवनीत क्षान्ती पुरुषों के खाने योग्य नहीं है। और भी कहा है—

अन्तर्मुहूर्ततो यत्र विचित्राः सत्त्वसन्ततिः ।

सम्पद्यते न तद्भक्ष्यं नवनीतं विचक्षयैः ॥ २६७ ॥ [उमास्वामि भाषकाचार]

अर्थ—जिसमें अन्तर्मुहूर्त से परे जाना प्रकार के त्रस जीव पैदा हो जाते हैं वह नवनीत भर्मज्ञ पुरुषों को नहीं खाना चाहिये ।

जिस तरह छाड़, मट्टा या दही को बिलोकर उसमें से नवनीत निकाला जाता है, उसी प्रकार कहीं २ पर कच्चे दूध को बिलोकर उसमें से घी निकाला जाता है । परन्तु लोग इसको लूणियां न कहकर मक्खन या माखन कहते हैं । यह भी नवनीत के समान अभक्ष्य हो है । और भी कहा है—

“लूणयो निकसे तत्काल अवटावे सोदरहाल” ॥ ८१ ॥ [किरानसिंह क्रियाकोष पृष्ठ ७०]

अर्थ—लूणियां को छाड़ या दूध में से निकालते ही अग्नि पर पर कर खूब गरम कर लेना (अर्थात् औटा लेना) चाहिये, और घी बना लेना चाहिये । और भी कहा है—

“काचौ माखन अग्नि ही सदीष, भलिया करै सबै शुभ मोख ॥ ४२२ ॥ [पं. दोस्ततरामजी कृत क्रियाकोष पृ. ६]

अर्थ—कच्चा लूणिया व मक्खन अत्यन्त अभक्ष्य है इसलिये खाने से पुण्य का नारा अर्थात् पाप बन्ध होता है ।

यहां पर यह प्रश्न होता है कि जब लूणिया में अन्तर्मुहूर्त के पश्चात् जीवोत्पत्ति होती है तो फिर मर्यादा के भीतर लूणिया या मक्खन को खाने का निषेध क्यों किया जाता है ?

इसका उत्तर—यद्यपि मर्यादा के भीतर नवनीत मत्स्य में असंख्य त्रस जीवों के घात रूप द्रव्य हिंसा तो बच जाती है परन्तु नवनीत के खाने से विषय सेवन की तीव्र इच्छा होती है । उससे यह भाव हिंसा का प्रबल कारण माना गया है और मन में क्रम विकारादि उत्पन्न करने के कारण ही इसको मत्सादि के समान चार महा विकृतियों में शामिल किया गया है ।

चत्वारि महा विपट्टि प होंति खवबीदमज्जमंसमधु ।

कंसा पसंगदप्पा संजमकारी ओ एदा ओ ॥ १५५ ॥ [मूलाचार बट्टकेर स्वामी]

अर्थ—झोनी घी, मदिरा, मांस, और शहद ये चार महा विकृतियां हैं । ये काम, मद (अभिमान) और हिंसा को उत्पन्न कराती हैं । अतः ये आवक के त्यागने योग्य ही हैं ।

अतः इसको मर्यादा के भीतर ही तथा ध्यान कर ताजे घी के रूप में ही खाना योग्य है। कच्चा खाना शास्त्राज्ञा के विरुद्ध है। इसकी अन्तर्दुर्घर्त की जो मर्यादा है वह धी बनाने के लिये है। खाने के लिये नहीं है।

बहुत से लोग आठ ९ दिन तक काचा लूणियां इकट्ठा करते रहते हैं और इकट्ठा तथा कर फिर उस घी को खाते हैं। बाजार में जो घी बिकने के लिये आता है वह तो प्रायः ऐसा ही होता है। मर्यादा के बाहर के लूणियां को तथा कर जो घी निकाला जाता है, वह अमृत्य है, और त्यागी श्रावक के खाने योग्य नहीं है। क्योंकि इतने में त्रस जीवों की उत्पत्ति व मरख होने से सदोष है। अतः त्यागी धर्मात्माओं को ऐसा घी ही खाना चाहिये कि जो मर्यादा के भीतर तथाये हुए लूणिया का हो।

शीत ऋतु में मर्यादा

आटा, बेसन, मसाला, तथा पिसी हुई चीजों की मर्यादा शीत ऋतु में ७ दिन की है। जैसे ही आटा या बेसन में घी तथा खांड डाल कर मगद बना लेने पर उसकी मर्यादा ७ दिन की ही है। बूरा की मर्यादा १ माह की है। इसके बाद वस्तु चक्षित रख हो जाती है।

श्राद्ध ऋतु में

आटा, बेसन, मसाला, तथा पिसी चीजों की मर्यादा ५ दिन, बूरे की १५ दिन, और मगद की ५ दिन की है।

वर्षा ऋतु में

आटा, बेसन, मसाला, आदि पिसी चीजों की मर्यादा ३ दिन तथा बूरे की ७ दिन की है।

दही की मर्यादा

अत्यन्त गर्म किये हुए ८ प्रहर की मर्यादा वाले दूध में, जब से जाभन दिया गया है तभी से दही की ८ प्रहर की मर्यादा सममली चाहिये।

प्रासुक दूध में ही गर्म चांदी का रुपया, नीबू, अमचूर, इमली, छेचले का पत्ता, या दही की मंगोड़ी का जाभन देकर दही जमाना चाहिये। मंगोड़ी मर्यादित दही की सुखा कर बनानी चाहिये। उसकी मर्यादा ऋतु के अनुसार ही है। दही की जो ८ प्रहर की

मर्यादा बतार्ई गई है उसी के भीतर वही को बिलो कर घी निकाल लेना चाहिये। या वही को उपयोग में ले लेना चाहिये। अन्यथा अमृत्य हो जावेगा। उस छनी से १ मुहूर्त पहिले घी बना लेना चाहिये। इसे ही मर्यादा का घी कहते हैं।

छाड़ की मर्यादा

वही की मर्यादा आठ पहर की है, उस मर्यादा के भीतर ही छाड़ बना लेनी चाहिये। क्योंकि मर्यादा उपरान्त वही जब अमृत्य है तो उसकी बनी हुई छाड़ भी अमृत्य है। इसकिये मर्यादा वाले वही में भात उकाला जैसा अत्यन्त गर्म जल डाल कर छाड़ बनानी चाहिये। फिर उसमें अन्य ठंडे जल का सम्बन्ध यदि न मिलाया जावे, तो उस छाड़ की मर्यादा ८ पहर की है। और थोड़े गरम किये हुए जल से बनी हुई छाड़ की मर्यादा चार पहर की है और यदि उसमें ऊपर से कच्चा जल मिल जावे तो उस छाड़ की मर्यादा दो पहर की होती है। और कच्चे छने हुए जल से बनी हुई छाड़ की मर्यादा दो पहर की है इसके उपरान्त अमृत्य है।

घी की मर्यादा

मर्यादा वाले प्रासुक दूध में मर्यादा का जाग्न डाल वही जमाया हो उसे मर्यादा के भीतर बिलो कर नैनु (छनी) निकाल अन्तमुहूर्त में तपा कर घी बना लिया जावे, तो वह घी मन्त्र्य योग्य है। ऐसा घी जब तक चक्षित रस न हो, तब तक कार्य में लेना चाहिये, मर्यादा उक्त घी जब तक गन्ध न बदले, तब तक कार्य में लेना चाहिये, गन्ध बदलने पर या चक्षित रस हो जाने पर अमृत्य हो जाता है।

तेल की मर्यादा

तिळी, रमेली, सरसौं, खोपड़ा, भूंगफली, इनको अच्छी तरह से देस भाल-शोध करके, हिन्दू तेली की बानी को प्रासुक जल से धोकर तेल पिलाना चाहिये। यह कार्य सब दिन में होना चाहिये; ताकि जीवों की विराचना न हो। पेलने वाला मनुष्य विशुद्ध होना चाहिये। इस तेल की मर्यादा गन्ध बदलने तक की है। चक्षित रस या गन्ध बदल जाने पर अमृत्य है। होली पीछे तिळी नहीं पिलवानी चाहिये। होली पीछे तिळी में असंख्याते जीव पैदा हो जाते हैं। अतः वर्जनीय है।

सिंघाड़े की मर्यादा

पीले और सुखे दोनों प्रकार के सिंघाड़ों की मर्यादा फाल्गुण सुदि १५ तक की है, बाद को अमृत्य है।

साबू दाने की मर्यादा

यह वृक्ष के रस को सुखा कर बनाया जाता है। पर यह ज्ञात नहीं कि यह किस वृक्ष से कैसे बनाया जाता है। अतएव अभ्यक्ष्य जान लगाना चाहिये। इसी प्रकार गौंद भी अभ्यक्ष्य है।

दही में मेवा मिष्टान्न मिलाने की मर्यादा

दही में गुड़ शक्कर मिला कर रखे तो उसकी मर्यादा एक मुहूर्त की है। इसके उपरान्त चक्षित रस हो जाता है। और चक्षित रस होने पर भी भक्षण करने से मदिरा (शराब) सेवन का दूषण लगता है।

विशेष रस्वने से इसमें सम्पूर्ण पंचेन्द्रिय जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिये मर्यादा के उपरान्त इसका भक्षण करने से तीव्र हिंसा का पाप लगता है। कहा भी है—

इक्षुद हिंसं चुर्षं भवयती संमूच्छ्रमा जीवा !

अंतरं मुहुच मज्जे तम्हा मर्षति जिण्णो।। १ ।।

इसका भाव ऊपर स्पष्ट कर दिया गया है।

जल की मर्यादा एवं छानने की विधि

शास्त्रकारों ने कुआ, बावड़ी, तालाब, नदी आदि के जल को छान कर उपयोग में लाने के लिये २ घड़ी की मर्यादा बताई है। इसके बाद उसमें त्रसजीव उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिये उसे फिर से छान कर उपयोग में लाना चाहिये। छाना हुआ जल अचिच्छ नहीं है।

पांचवी प्रतिमा का घारी अचिच्छ बना कर ही उसका उपयोग कर सकता है। छाने हुए जल को गरम न करे तो उसकी दो घड़ी तक की मर्यादा है। सामान्य गर्म जल की मर्यादा चार प्रहर अर्थात् १२ घंटे की है। खूब गर्म भात उकाले जल की मर्यादा आठ प्रहर की है।

जल दूसरे प्रकार से भी प्रासुक होना है। जल के अन्दर तीक्ष्ण द्रव्य हर, लौंग, आंवला, इमली, अमचूर आदि को डाल कर छाने हुए जल को प्रासुक किया जाता है। परन्तु उक्त द्रव्यों का चूर्ण इतनी मात्रा में डालना चाहिये, ताकि जल का रूप रस गन्ध आदि बर्ण

जावें। इस प्रकार के प्रासुक जल की मर्यादा ६ घंटे की है। छने हुए जल को प्रासुक मानलेना उचित नहीं है। प्रासुक तो गर्म करने या तिष्ठ द्रव्यों के मिलाने से ही होता है।

छने हुए जल को प्रासुक मानना बड़ी भारी गलती है। भगवती आराधना में जल के चार भेद बतलाये हैं जैसे—

(१) जल—साधारण अर्थात् सामान्य जो आगे के तीनों भेदों का कारण है अर्थात् आगे के सभी भेदों में पाया जाता हो और जो सूक्ष्म और बादर दोनों रूप हो।

(२) जल जीव—विग्रह गति में जो अन्य गति से चयकर जल शरीर को भादय करने वाले हो, ठहरा हुआ हो।

(३) जल कायिक—जो जल कायिक जीव सहित हो, जैसे कुए का जल, नदी का जल, बावड़ी का जल, तालाब का जल, वर्षा का जल, बर्फ का जल यह सब जल कायिक कहलाता है।

(४) जल काय—जिसे जल कायिक जीव छोड़ चुका हो अर्थात् जल कायिक का शरीर। जैसे प्रासुक किया हुआ जल, गर्म किया हुआ जल, यन्त्र से पैला हुआ जल, यह सब जल काय है।

इस प्रकार के जल के चार भेद माने गये हैं। जैसे सुखे हुए अनाज में योनिभूतपना है। वैसे ही जल में भी योनिभूतपना है। परन्तु जल योनि भूत और सच्चिद दोनों प्रकार का है। अतएव जल छान लेने पर भी उसका योनिभूतपना और सच्चिदपना नहीं मिटता। सिर्फ छान लेने पर बादर और त्रसजीव निकल जाते हैं।

भगवती आराधना की बड़ी टीका गाथा ४८७ पृष्ठ ७०६ पर लिखा है कि जब तप योग में वर्षा ऋतु में साधु लोग वृक्ष मूल में योग धारण करते हैं, तब वर्षा के जल कण (बिन्दु) साधुओं के शरीर पर पड़ते हैं, तब वे उन्हें पिच्छिका से पौछ नहीं सकते, क्योंकि उनमें जीव हैं। यदि कदाचित् पौछ लेवें तो उनके चारित्र्य में अतिचार लगता है। अतः जल को योनि भूत और सच्चिद मानना शास्त्र विहित मार्ग है। फिर भी गृहस्थ सच्चिद किये बिना छने हुए जल का उपयोग कर सकता है और यह उसकी पद मर्यादा है। कदा भी है—

“जितनी उपशमत कषाया, उतना व्रत त्यज बताया”

छाया (नातना) का प्रमाण

“वत् त्रिशदंगुलं वस्त्रं तावदेव च विस्तृतं ।

निश्छिद्रं द्विगुणीकृत्य तोयं तेन तु गालयेत् ॥ १ ॥”

अर्थ—जल के छानने का छाया—नातना, ३६ अंगुल लम्बा, और उतना ही चौड़ा हो, छिद्र रहित हो, मोटा हो, जिसे दोहड़ा करने पर सूर्य का प्रतिबिम्ब नजर न आवे, फटा न हो, पुराना न हो, रस्सी न हो, ऐसे वस्त्र को दो परता (दोहरा) करके यत्नाचार पूर्वक जल छानना चाहिये । पश्चात् जीवानी को कड़ी दार बाल्टी से जल के स्थान पर पहुँचा देना चाहिये । ऐसे जल को छाया हुआ जल कहते हैं । जीवानी को कुप के भीतर, ऊपर से नहीं ढालना चाहिये, क्योंकि ऊपर से ढालने से जीव मर जाते हैं । जिससे हिंसा का पाप लगता है । ऊपर से बिल छानने से हवा से उसके जीव मर जाते हैं । दूसरे यह जल जब ऊपर से कुप में गिरता है तब इसकी टकर से वहाँ के जल कायिक जीव भी नष्ट हो जाते हैं । अतः जीवानी को जिस स्थान से जल आया होवे, वहाँ पर भिजा देना चाहिये । यह जैनियों का प्रथम कर्तव्य है ।

“मुहूर्तं गालितं तोयं प्रासुकं प्रहरद्वयम् ।

कोणं चतुष्कपामं च विशेषोष्णं तथाऽष्टकम् ॥ १ ॥”

अर्थ—वस्त्र से छाना हुआ जल, एक मुहूर्त मात्र, चतुर्ब प्रतिमाधारी पर्यन्त पीने योग्य है । अन्वय के नहीं ।

अगर हरड़ों आदि के चूर्ण से जिसका रूप रस गन्ध बदल गया हो तो वह जल दो प्रहर तक प्रासुक रहता है । कुल्ल गरम किया हुआ जल चार पहर, और खूब गरम किया हुआ जल आठ पहर तक प्रासुक रहता है । इनमें छाने हुए जल को छोड़ कर बाकी तीनों प्रकार के प्रासुक जल को मर्यादा के अन्दर ही समाप्त कर लेना चाहिये, क्योंकि मर्यादा के बाद उसमें अन्नत सम्पूर्ण निगोदिया जीव पैदा हो जाते हैं । इससे वह जल जमीन पर भी ढोलने योग्य नहीं है । और रखने योग्य भी नहीं है । क्योंकि ढोलने से अन्नत जीवों की हिंसा और रखने से अन्नत जीवों की उत्पत्ति होती है । अतएव उसे मर्यादा से पहले ही खर्च कर लेना चाहिये । यह तीन प्रकार का जब गृहस्थों एवं मुनियों के ग्रहण करने योग्य होता है । यहाँ पर इतना और जानना आवश्यक है कि वस्त्र से छाना हुआ जल, सचित्त ज्ञागी भावकों एवं महाव्रती मुनियों के उपयोग लायक नहीं है । इसे दो घड़ी प्रथम ही तीक्ष्ण द्रव्यों के चूर्ण मिला कर, या गर्म किया जाने पर श्मी प्रतिमाधारी भावक या मुनिराज के लेने योग्य हो सकता है ।

छना हुआ जल सचिच है न कि प्रासुक । जो लोग “सुहृतात् गालितं तोयम् प्रासुकम्” इसके आधार से प्रासुक बताते हैं वे गलती पर हैं—आगम में यह श्लोक निम्न प्रकार से है—

सुहृतात् गालितं तोयं प्रासुकं प्रहरद्वयम् ।

उष्योदकमहोरात्रं ततः संमूर्च्छितं भवेत् ॥ १ ॥

अर्थ—इसका अर्थ यह है कि छने हुए जल की मर्यादा एक सुहृत् तक की है और प्रासुक जल लवणादिक से जलकायिक एकेन्द्रिय जीव रहित हो चुका है वह दो पहर तक त्रसजीव से रहित है । तथा गरम जल रात दिन अर्थात् ८ पहर तक त्रस तथा स्थावर जीवों से रहित है । इसके बाद उसमें त्रसजीव हो जावेंगे ।

आगे छने हुए जल को निम्न लिखित प्रमाणों से सचिच सिद्ध करते हैं—

अनघ्निकमन्यद्रा चेतनादि गुणान्वितं ।

सचिचविरतैर्धीरैर्नाद्वैयं प्रतिमाप्तये ॥ १ ॥

अत्यक्तात्मीयमदृशसंस्पर्शादिकमञ्जला ।

अप्रासुकमथातप्तं नीरं त्याज्यं व्रतान्वितैः ॥ २ ॥

अर्थ—जो छना हुआ जल चेतनादि गुणों से युक्त है तथा जो अपने रूप रस गन्ध और स्पर्श को नहीं छोड़ने से एवं नहीं तपाया जाने से, अप्रासुक है, एकेन्द्रिय जीव युक्त है उसे व्रती पुरुषों को नहीं पीना चाहिये ।

आगे कैसा जल व्रती श्रावक के पीने योग्य है इस बात को निम्न प्रमाणों द्वारा बतलाते हैं—

नीरमात्मीयवर्णादित्यक्तं द्रव्यादियोगतः ।

तप्तं वाधिनाऽद्वैयं नथनाभ्यां परीक्ष्य मोः ॥ १ ॥

अर्थ—जिस जल का लवंगादि द्रव्य के योग से अथवा अग्नि द्वारा कर्म करने से, रूप रस, बर्ण स्पर्शादि बदल गया हो, उस जल को आँखों से भली भाँति देख कर पीना चाहिये । तभी जीव दया पलेगी । शास्त्रकारों ने कहा भी है—

“सच्चित्तं नाचि यो धीमान् सर्वप्राक्सिसमायुतं ।

दयामूर्तेर्मवेचस्य सफलं जीवितं भुवि ॥ १ ॥”

अर्थ—सम्पूर्ण जीवों से युक्त सच्चित्त को जो बुद्धिमान् नहीं खाता है उस दया मूर्ति का जीवन संसार में सफल है । और भी कहा है—

“छाद्यो काचो नीर, एकेन्द्रिय जानिये” [दौलतरामजी क्रियाकोष]

इससे सिद्ध है; कि कच्चा छना हुआ जल एकेन्द्रिय जीव युक्त है राजवार्तिककार अकलङ्क स्वामी ने भी जो जल के चार भेद निम्न लिखित निर्दिष्ट किये हैं (१) जल (२) जल काय (३) जल कायिक और (४) जल जीव, उनमें पुद्गल परमाणुओं के स्वामाविक परिणामन से उत्पन्न हुआ जल रूप प्रथम भेद अचेतन बतलाया है । फिर अथवा शब्द से यह भी सूचित किया है; कि जल काय, जल कायिक और जल जीव इन तीनों विशेषणों में रहने के कारण यहां जल रूप प्रथम भेद सामान्य है । कहा भी है—

पुडवां आऊ तेऊ वाऊ कम्मोदयेण तत्थेय ।

शियवणण च उक्कस्स जुदातोणं देहो हवे शियमा ॥ १८१ ॥ [गोमटसार जीव काण्ड]

उक्त गाथा की संस्कृत टीका में कहा गया है कि जल कायिक रूप पर्याय चारण करने के लिये विग्रह गति में आता हुआ जीव तो जल जीव है और जो जल रूप शरीर को जल कायिक जीव छोड़ चुका है वह जल काय है । इस प्रकार जल के तीन भेद ही किये हैं । राजवार्तिक में कहा हुआ जल रूप प्रथम भेद गोमटसार में छोड़ दिया गया है; परन्तु इस गाथा की भाषा बचनिका में श्री टोडरमलजी ने बहुरि अन्य ग्रन्थनि में चार भेदक हैं, तहां ये तीनों भेद जिस विर्ये गर्भित होय सो सामान्य जल ऐसा एक भेद जानना, जातें पूर्वोक्त तीन भेद जल के ही हैं ऐसा लिख कर राजवार्तिक में अथवा शब्द से जो कुछ कहा गया है; उसे भी स्पष्ट किया है । श्री मूलाचार में जल के जल, जल काय, जल कायिक, और जल जीव ये ४ भेद बतला कर, जल और जल काय को अचेतन माना है । श्री सर्वार्थसिद्धि वा श्लोकवार्तिक में भी राजवार्तिक के अनुसार चार भेद माने हैं । कहा भी है—

ओसाथ द्विमगमहिमाहरदणु सुद्धोदगे धणुदगे य ।

तेजाश्च आउ जीवा जागित्ता परिहरे दन्वा ॥ १ ॥

इंगाल जाल अच्छी सुम्भुगसुद भागमीय अगलीय ।

तेजाश्च तेउ जीवा जागित्ता परिहरे दन्वा ॥ २ ॥ [मूलाचार पंचाचारधिकार]

इन गाथाओं की श्री वसुनन्दी सिद्धान्ती विरचित संस्कृत टीका में ओस, पाला, वा बरफ, कुहरे का धूमाकार, जल, मोटी वा सूक्ष्म विन्दु का जल, चन्द्रकान्त मणि से उत्पन्न शुद्ध जल, निर्मरणे आदि से उत्पन्न सामान्य जल, समुद्र, इद. घनवात आदि से उत्पन्न घनाकार शुद्ध जल इत्यादि सब प्रकार के जल,—जल कायिक, आर अङ्गार (जलता हुआ निर्धूम कोयला) आदिक, अग्नि की ज्वाला, अर्चि (दीपक आदि की लो), सुसुर (छांये की आग), बिजली, सूर्यकान्त मणि आदि से उत्पन्न शुद्धाग्नि तथा धूम सहित, सामान्य आग, इत्यादि सब अग्निवां अग्नि-कायिक हैं, ऐसा बतलाया गया है । अतः यह निश्चित होता है कि जैसे दियासलाई से दीपक जलते ही उसकी लो अग्नि काय के धारक जीवों से सहित बनकर सचित ही व्यवहार में आती है; वैसे ही पुद्गल परमाणुओं से निष्पन्न जल भी अपनी उत्पत्ति के साथ ही जल काय के जीवों का आचार बनकर जल कायिक रूप से सचित होकर ही व्यवहार में आता है । कहा भी है—

मागोपमर्दिता धूलिः पृथ्वी प्रोच्यते पुषेः ।

निर्जीवशृष्टकादिश्च पृथ्वीकायो मतः श्रुते ॥ १ ॥

बलमान्दोलितं लोके सकर्दमं तथा भवेत् ।

ब्रह्मोदकश्च निर्जीवमन्यद्वाप्काय उच्यते ॥ २ ॥

मस्मनाऽऽच्छादितं तेजो मावं तेजः प्ररूप्यते ।

जीवोऽज्जितं च मस्मादि तेजकाय इहोच्यते ॥ ३ ॥

रजः पुञ्जमयो वायुर्मन् वायुः जिनैः स्मृतः ।

जीवातीतो भरुपुद्गलो वायुकाय इतीरितः ॥ ४ ॥

द्विभ्रं भिक्त्वादिश्च वनस्पतिरिहोच्यते ।

जीवशुक्लवृक्षादिश्च वनस्पतिवपुः स्मृतः ॥ ५ ॥ [सकलकीर्त्ति कृत सिद्धान्तसार]

अथ—मनुष्यादि से खूँदी हुई धूलि, पृथ्वी, और जीव रहित एवं अग्नि में पकी हुई ईंटें आदि पृथ्वीकाय हैं । मनुष्यादिक से इधर उधर दिक्काया हुआ कर्दम सहित जल आप (जल) और गर्म किया हुआ वा प्रासुक करने योग्य द्रव्यों के संयोग से निर्जीव किया हुआ जल अपकाय है । भस्म से ढकी हुई आग तेज (अग्नि), और जीव रहित भस्म आदि अग्निकाय हैं । धूलि, पुच्छ सहित भ्रमण करता हुआ पवन वायु है और जीव रहित वायु पुद्गल स्वरूप वायुकाय है । छेदे हुए या काटे हुए घासादि वनस्पति और जीव रहित वृक्षादि वनस्पतिकाय हैं । इस प्रकार प्रथम वा द्वितीय भेद के उदाहरण दिये गये हैं ।

एतेषां प्राक्तनो भेदः किञ्चित्प्राणाश्रितो मतः ।

पृथिव्यादीनां द्वितीयस्तु केवलं जीव द्रव्यः ॥ १ ॥ [सकलकीर्त्ति कृत सिद्धान्तसार]

अथ—इन पृथ्वी आदि प्रथम पृथ्वी आदि रूप भेद कुछ जीव सहित हैं और दूसरा भेद सर्वथा जीव रहित है । इस श्लोक सं प्रथम भेद को सच्चित्ताचित्त मिश्र, और द्वितीय भेद को अचित्त बतलाया है ।

पुढवी पुढवीकायो ऽद्वी वाग्नां य पुढवीजीवो य ।

साधारण्योय मुक्को सरीरगहिदो भवंतरिदो ॥ १ ॥ [सर्वार्थसिद्धि पूज्यपादस्वामी]

अर्थ—साधारण पृथिवी-पृथ्वी; जीव रहित पृथ्वी-पृथ्वी काय; जीव सहित पृथ्वी-पृथ्वी कायिक, और पृथ्वी रूप शरीर धारण करने के लिये विग्रह गति से आता हुआ जीव पृथ्वीजीव है । इस गाथा में प्रथम भेद को साधारण बतलाया है । साधारण उसे कहते हैं जो भिन्न भिन्न दो पदार्थों में सामान रूप से है । अतः यही सिद्ध होता है । जल के दानने से मोटे त्रसजीवों की ही रक्षा होती है, न कि जल कायिकों की और उनकी रक्षा के लिये ही मुनि प्रासुक जल पान करते हैं ।

‘मुहूर्तं गार्जतं तोयं’ इत्यादि श्लोक में छने हुए जल में एक मुहूर्त तक, प्रासुक में दोपहर तक, और उष्ण जल में आठ पहर तक जीव नहीं होते, ऐसा विधान है, सो भी त्रस जीवों की अपेक्षा से है । हरीतक्यादि योग से प्रासुक वा उष्ण जल में तो बर्या रसादि द्वारा जल

स्वभाव में परिवर्तन होने के कारण से जल कायिक जीव नहीं पढ़ते, गालित जल में तो होते भी रहते हैं। मुनिराज वर्षा के पानी वा उस पानी से गीली जमीन में गमन नहीं करते हैं। क्योंकि वह पृथ्वी जलके कारण सचिप्त है। कहा भी है—

“साद्रां कर्दमशैवालजलपुष्पफलाविलाम् ।

इलां त्यक्त्वा कुगनीरुप्रान्थोवाजत्रत्राकुलाम् ॥ ७३ ॥ [आचाररसार पंचमःपाठ्य]

अर्थ—मुनिराज गीली भूमि, कर्दम, शैवाल, जल पुष्प और फलों से तथा अंकुरों के समूह त्रसजीव तथा बीजों के समूह से ब्याप्त हुई पृथ्वी को छोड़कर गमन करे।

भगवती आराधना के ईर्ष्या समिति के प्रकरण में ११६१ की टीका में निम्न लिखित पंक्ति है।

“परिहृतनुसतुषमसीभस्माद्गोमयवृणनिचयजलोत्पलफलं वीजांकुरवृणरहितपत्रत्रलकर्दमादिरहितत्वम्”

तथा एषया समिति के प्रकरण में १२०६ की गाथा की ट का में निम्न पंक्ति है—“अर्द्धमेन अनुदकेन अत्रसहरितबहुलेन वर्त्मना”

जो वाक्यदिये हैं उनसे भी कर्दम वा जल सहित भूमि न गमन का निषेध किया गया है।

यहां पर शास्त्राचार से यही निश्चय होता है कि इस योनिभूत दोष का सम्बन्ध, वनस्पति के और उसमें भी केवल उगने की शक्ति के धारक बीज से ही है, न कि जलसे। मूलाचार पंचाचारार्थिक र गाथा १३ की टीका में यह स्पष्ट किया है, कि “सरित्सागरद्वयकूप-निर्गमनोद्भववाक्शराजहिमरूपधूमरूपभूम्युद्भवचन्द्रकान्तजननवाताद्यपकायिका अत्रैवान्तर्भवतीति” अर्थात् इन वाक्यों से नदी समुद्र, तालाब कुष्ठा, निर्मरना, आदि के सब जलों को जल जीव वतलाकर उनकी रक्षा का उपदेश दिया गया है। इन सब प्रमाणों से यह भली भांति सिद्ध है कि जलको छानने से भी वह सचिप्त ही रहता है। गृहस्त्र अपने पदके अनुसार उसको उपयोग में लाते हैं। किन्तु यह उक्त शास्त्रीय प्रमाणों से निश्चित है कि छानाहुआ पानी कदापि सचिप्त नहीं है; किन्तु सचिप्त ही है। उसमें योनिभूतपना भी नहीं है। क्योंकि योनिभूतपना का सम्बन्ध वनस्पति के तथा उसमें भी केवल उगने की शक्ति के धारक बीज से ही है, जल से नहीं। कहा भी है—

“बीजे जोषोभूदे जीवो चक्रमदे सा व अणयो वा ।

जे विच मूलादीया ते पत्तया पठमपाए” ॥ १८६ ॥ [गोम्पटसार जीवकांड]

अथ—जिस योनि भूत बीज में वही बीज या कोई अन्य जीव आकर उत्पन्न हो, वह और मूलादिक प्रथम अवस्था में अप्रतिष्ठित प्रत्येक होते हैं ।

भावावर्ष—वे बीज जिनकी कि अ'कुर उत्पन्न करने की शक्ति नष्ट नहीं हुई है और जिनमें या तो वही जीव आकर उत्पन्न हो, जो पहिले उसमें था, या कोई दूसरा जीव कहीं अन्यत्र से मर कर आकर उत्पन्न हो और इसी प्रकार मूलकन्द आदि जिनको कि पहिले अप्रतिष्ठित कहा है वे भी अपनी उत्पत्ति के प्रथम समय से लेकर अन्त्यसु'हर्त पर्यन्त अप्रतिष्ठित प्रत्येक ही रहते हैं । उक्त कथन में स्पष्ट है कि योनिभूत पने का सम्बन्ध वनस्पति से है न कि जल से । अतएव जना हुआ जल भी सचित ही है ।

वनस्पतिकाय का वर्णन

जिस जीव के वनस्पति नामक कर्म का उदय होता है वही जीव वनस्पति शरीर में जाकर जन्म लेता है । इसके केवल स्पर्शन इन्द्रिय ही होती है । संस्थान नाम कर्म के उदय से संस्थान होता है । परन्तु इसके संहनन नाम कर्म का उदय नहीं होने के कारण संहनन नहीं होता ।

राक्षस—वनस्पति कायिक जीव के संहनन क्यों नहीं होता ?

उत्तर—जिस जीव के स्थावर नाम कर्म के भेद वनस्पति नाम कर्म का उदय रहता है उसके संहनन नाम कर्म का उदय नहीं रहता । क्योंकि स्थावर नाम कर्म और संहनन नाम कर्म के परस्पर शीतोष्ण की तरह विरोध है । संहनन नाम कर्म के उदय से हृद्दी खून कफ मज्जा मांस आदि हुआ करते हैं । अतएव संहनन नाम कर्म का उदय त्रस जीवों के होता है न कि स्थावर जीवों के । त्रस जाति के जीवों के शरीर भक्षण करने योग्य इस लिये नहीं हैं कि उनके शरीर में मांस होता है । इसका विशेष कथन गोम्भटसार से जानना चाहिये । स्थावर जीवों का शरीर जब प्रासुक हो जाता है तब भक्षण करने योग्य है । क्योंकि उसकी मांस संज्ञा नहीं होती । फिर भी जो आवक कुल में उत्पन्न हुए हैं एवं जिन्हें धर्म में रुचि है जो परलोक के दुःखों से भय भीत हैं वे वनस्पति कायिक जीवों की रक्षा का विचार जरूर करते हैं । और जिस वनस्पति काय में जीवों की हिंसा कम हो उसी को काम में लाते हैं । वे विशेष हिंसावाली नित्य साधारण प्रतिष्ठित वनस्पति को त्याग देते हैं । इस का त्याग क्यों किया जाता है यह कथन श्री आदि पुराण के पर्व ३८ में निम्न श्लोको द्वारा स्पष्ट किया है ।

“प्रवालपुत्रप्रुष्पादेः पर्वणे व्यपरोपयां ।

न कल्पतेऽद्य तज्जानां जन्तूनां नोऽनभिद्रुर्हा ॥ १७ ॥
 सन्त्येवानन्तशो जीवाः हरितेष्वंकुरादिषु ।
 निगोता इति सार्वज्ञं देवास्माभिः श्रुतं वचः ॥ १८ ॥
 तस्मात्तस्माभिराक्रान्तमद्यत्वेत्वद् गृडाङ्गणं ।
 कृतोपहारमाद्रार्द्रैः फल पुष्पाङ्क रादिभिः ॥ १९ ॥
 इतितद्वचनात् सर्वान् सोऽभिनन्द्य ददन्नतान् ।
 पूजयामास लक्ष्मीवान् दानमानादिसत्कृतैः ॥ २० ॥

अर्थ—आज पर्व के दिन नये कौपल पत्ते तथा पुष्पादिकों का घात हम लोग नहीं कर सकते और अपना कुछ बिगाड़ न करने वाले ऐसे उन पत्तों तथा फूलों में उत्पन्न हुए जीवों का घात भी नहीं कर सकते ॥ १७ ॥

हे देव ! अंकुरे आदि हरित काय में निगोदराशि के अनन्त जीव रहते हैं। इस प्रकार भगवान् सर्वज्ञ देव के वचन हमने सुने हैं ॥ १८ ॥

इसलिये अत्यन्त गीले ऐसे फल पुष्प और अंकुरे आदि से सुरोभित ऐसा आपके घर का आंगन आज इस लोगों ने नहीं खूँसा अर्थात् उसके हम ऊपर होकर नहीं आये, कारण कि आज पर्व का दिन था ॥ १९ ॥

इस प्रकार उनके वचन सुनकर ऐश्वर्यशाली राजा भरत ने जो चक्रवर्ती थे ब्रह्मों में दृढ़ रहने वाले उनकी प्रशंसाकी और दान मान आदि सत्कार करके उन्हें सम्मानित किया ॥ २० ॥ और भी कहा है—

“फल पुष्पकृन्निवद्धी अण्डगलणहासं च धोषया ईहि”
 जे जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुक्कडं हुआ ॥ १८ ॥
 कंदफलमूलधीयी सच्चिरपथीय भोपथाहार ।
 अण्डाणो जे विकिया मिच्छा मे दुक्कडं हुआ २० ॥ [कल्याणलोचना]

अथ—फल, पुष्प, छात्र, कृता आदि को काम में लाने में विराचना हुई हो तथा विनाछने जल से स्नान करने में विराचना हुई हो और विना छने पानी से बरत्रादि घोने में जो जीवों की विराचना हुई हो उन सब से होने वाले मेरे सब पाप मिथ्या हों ॥ १८ ॥

यदि मैंने अपने अज्ञान से कन्द, मूल, और बीज खाये हों, या अन्य सचित पदार्थों का भक्षण किया हो, वा रात्रि में भोजन किया हो तो वे सब मेरे पाप मिथ्या हों इस प्रकार आत्मार्यों ने वर्णन किया है। मूलाचार प्रदीप में कहा है—

“तृणपत्रपत्रवादीनां हरिताऽङ्गु रजन्मना ।
कन्दबीजफलादीनां वनस्पत्यखिलाङ्गिनाम् ॥ ५१ ॥
पादाद्यैर्मर्दनं नूनं छेदनं वातिपीडनम् ।
स्पर्शनं वा न कुर्वन्ति कारयन्ति न संपताः ॥ ५२ ॥ अ० ८

अर्थ—संयमी चारित्रवान् मुनिराज, तृण, पास, पत्र, पेड़, तथा हरे अङ्गुरों को उत्पन्न करने वाले, कन्द, बीज, और फलादि सब प्रकार के वनस्पति कार्यात्मक जीवों को पैरों से नहीं कुचलते और न छेदन करते हैं एवं यन्त्र वगैरह में नहीं पेलते, यहाँ तक कि वे उसे स्पर्शात्मक नहीं करते, और न ऊपर लिखे कार्य किसी दूसरे से कराते हैं।

वनस्पति में जीव है यह विनाजीव के नहीं होती इस बात का शास्त्रों के प्रमाण द्वारा समर्थन करते हैं—

“वीथफलकंदमूलाच्छिप्याणि मला चउद्दमा होंति” [मूलःचार पियूठ ४८४]

अर्थ—अङ्गुर होने योग्य गेहूँ वगैरह बीज, आम्र आदि फल और कन्द मूल ये सचित हैं। जो कि १४ मल दोषों में आये हैं।

“सचित्तत्रयपत्रादौ चिप्तं निक्षिप्तसञ्चितं,
सचित्तं नान्जपत्रादिनाऽवृत्तं पिहिताशनं ॥ ४७ ॥ [वीरजन्दिकृत आचारसार अध्याय ८]

अथ—तोड़ा हुआ कमल का पत्र सचित है, इस पर भोजन रखना या ढकना यह सचित निक्षेप नामक अतिविषमिभाग अतः का अतिचार है। अतः सिद्ध है कि फल पुष्प और पत्रादि सचित हैं। कहा भी है।

“हरितांकुरबीजाम्बुलवणोद्यप्रासुक त्यजन्” [सागर चर्मासृत ७ अध्याय]

अर्थ—पंचम प्रतिमाधारी दयालु आवक अग्नि में नहीं पके हुए हरे अङ्कुर जो बोनो से पैदा हो सकें ऐसे हरे बीज गेहूँ आदि, पानी और नमक आदि शब्द से कन्द, मूल, फल, पत्र कटीर आदि पदार्थों का त्याग करता है। अर्थात् अप्रासुक हरे पदार्थों को नहीं खाता वह सच्चि व्रत आवक कहलाता है। कहा भी है—

“फलमूलाम्बुपत्राद्यं नान्यान्यप्राशुकं यदा ।

सच्चि व्रितो गेहो दयामूर्तिर्भवन्मसौ ॥ ५३७ ॥ [भावसंग्रह]

अर्थ—जो आवक सच्चि, फल, मूल, जल, पत्रशाक आदि नहीं खाता वही सच्चि व्रत पांचवी प्रतिमावाला सममला चाहिये। और भी कहा है—

“फलकन्दमूलवीर्यं यशगिगपक्वं तु आमकं किंचि ।

कृच्चा अयोसखीयं शविय पाङ्कळंति ते शीराः ॥ ५६ ॥ [मूलाचार]

अर्थ—अग्नि से नहीं पके, ऐसे कन्द, मूल, बीज फल तथा अन्य भी जो कच्चे पदार्थ हैं उन्हें अभक्ष्य जान कर धीर वीर मुनि-राज खाने की इच्छा नहीं करते। और भी कहा है—

“मूलाबीजा यथा प्रोक्ता फलकाद्याद्र्कादयः ।

न भक्ष्याः दैययोगाद्वा रोगिणामप्यौषधिच्छलात् ॥ ८० ॥

तद्गुणैरे महापापं प्राणिसन्दीहपीडनात् ।

सर्वज्ञाहाबलादेतद् दर्शनीयं दृगङ्गिभिः ॥ ८१ ॥ [लाटी संहिता द्वि० अधि०]

अर्थ—मूल, बीज, फल, और अदरक, आदि वस्तु सच्चि कच्चे नहीं खाने चाहिये। जो कदाचित् वैव योग से बीमार हो जावे और वैद्य औषधि में बतावे तब भी नहीं भक्षण करे क्योंकि उसके खाने से महान् पापबन्ध होता है, जीवों के समूह की हिंसा होती है। सर्वज्ञ

भगवान की आह्ला का भंग होता है। कारण कि भगवान ने कहा है कि कल्पे फलों तथा बीजों में अनेक तिगोदियों की राशि रहती है। अतः एव उनके खाने से सर्वह्य की आह्ला भंग करने का भी महान पाप बन्ध होता है। और भी कहा है—

“आम्रनारंगखजूरकदन्यादि भवं फलं ।
 सर्वक्षीरादिजं पुष्पं निम्बादिप्रभवं तथा ॥ ६४ ॥
 गोधूमतिलसच्छालिमुद्गसञ्चसकादिकम् ।
 एलाजीरादिजंभीलं पृथक् जीवसमन्वितम् ॥ ६५ ॥
 शृङ्गवेरादिजं कन्दमूलं वृक्षादिसंभवम् ।
 आर्द्रांतरुत्वक् शाखां कोपलादिकमेव च ॥ ६६ ॥
 नागवण्यादिजं पत्रं सर्वजीवसमाकुलं ।
 सच्चिचर्बर्जयेद्धीमान् सच्चित्तविरतो गृही ॥ ६७ ॥
 अनभिषक्तमन्यद्रा चेतनादिगुणान्वितं ।
 सच्चिचिरतैर्धीरैर्नादिय प्रतिमाम्ने ॥ ६८ ॥
 अत्यन्तात्मीयसद्वर्णाश्शार्दादिकमंजसा ।
 अप्रांसुकमथाततं नीरंत्याज्यं व्रतान्वितैः ॥ ६९ ॥
 वारिआत्मायवर्णादित्यक्तं द्रव्यादियोगतः ।
 तप्तंवावाग्निनाऽदेयं नयनाभ्यां परीक्ष्य भोः ॥ ७० ॥
 अपक्वमर्द्धं पक्वं वा कन्दबीजफलादिकं ।
 सच्चिचर्नात्ति यस्तस्य पंचमीप्रतिमामभेत् ॥ ७१ ॥
 सच्चिचर्नात्ति योषामान् सर्वप्राणिसमायुतं ।

दयामूर्तेर्भवेत्तस्य सफल जीवितं श्रुवि ।. ७२ ॥

सच्चित्तं जीवसंयुक्तं ज्ञात्वा योऽरनाति दुष्टधीः ।

स्वजिह्वालंपटात् किं सः स्वं वेत्ति मरणच्युतं । ७३ ॥

अरनात्यैवसच्चित्तं यस्तस्य स्याद्भिर्दयं मनः ।

मनोनिर्दयतः पापं जायते स्वभ्रसाधकम् ॥ ७४ ॥ [प्रभोत्तर भावकाचार ५० २२]

तात्पर्यं यह है कि वनस्पति में जीव है । अप्रासुक वनस्पति को खाना महा पाप बन्ध का कारण है और उसके भक्षण का त्यागी सच्चित्त त्याग प्रतिभावाला कहल ता है । और भी कहा है—

“सचित्तव्रतो दयामूर्तिर्भूलफलशास्त्राकारीरकन्दपुष्पबीजादीनि न भक्षयत्यस्योपभांगपरिमोगपरिमाक्षशोक्षव्रताति-
चोग व्रतं भवतीति” [चारित्रसार चासुडराय कृत]

तात्पर्य—फल फूल जीव सहित होता है । और भी कहा है—

“दयाद्रं चित्तो जिनवाक्यवेदी, न वन्दते किंचन यः सचित्तम् ।

अनन्यसाधारणधर्मपोषी, सच्चित्तमोची सक्रपायमोची ॥ ७१ ॥ [अमितगति भावकाचार ७ वां परिच्छे०]

अर्थ—दयाकर भीगा है चित्तजाक, जितेन्द्र के बचननि का जानने वाजा, पेसा पुरुष कहु भी सच्चित्त को न खाय है ।

“मां वत्तं पत्रफलं छन्दो मूलं च किसलयबीजं ।

जो ख य भक्तदि खाणी सच्चित्तव्रतो हवे सोऽवि ॥ ३७६ ॥ [स्वामिकार्तिकेयानुप्रेषा]

अर्थ—जीवकर सहित होय ताको सच्चित्त कहिये । सो पत्र, फल, छाखी, मूल, बीज, कौपल इत्यादि हरित वनस्पति सच्चित्त कृं न खाय सो सच्चित्त विरत प्रतिमा का धारक भावक होय है ।

“न मध्याति योऽपक्वं कन्दमूलफलादिकं ।

संयमासक्तचेतकः सचित्ताद् स परांमुखः ॥ ८३७ ॥ [सुभाषितरत्नसंदोह]

उक्त श्रंथ में भी कच्चे फलों को जीव सहित मना गया है ।

“शाकबीजफलाम्बूनि लवणाद्यप्रासुकं त्यजेत् ।

जाग्रद्दयोऽङ्गिपञ्चत्वभीतः संयमवान् भवेत् ॥ १५ ॥

हरितेष्वंकुराद्येषु सन्त्येवानन्तशोऽङ्गिनः ।

निगोता इति सार्वज्ञं वचः प्रमाख्यन् सुधीः ॥ १७ ॥

पदाऽपि संपृशंस्तानि कदाचित् गाढतोऽर्थतः ।

योऽत्ति संक्लश्यते प्राणनाशोऽप्येष किमत्स्यति” ॥ १८ ॥

अर्थ—जिसके हृदय में दया है, जो जीवों की हिंसा से भयभीत है उसे शाक, बीज, फल, जल, लवण आदि अप्रासुक वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिये । १५ । जो भव्यात्मा हरित अंकुरादिक में निगोदिया अनन्ते जीव हैं, ऐम. सर्वज्ञ भगवान के वचनों को प्रमाण करता हुआ अपने चरणमात्र से भी अंकुरों का स्पर्श करता हुआ अत्यन्त दुखी रहता है वह पुण्यशाली पुरुष उन्हें किस प्रकार भक्षण करेगा ? कदापि नहीं ।

“फलपलासपल्लवकुसुमादिकायं स्वीकृत्य त्रोटनभक्षणमर्दनपेषणदहनानिर्दिग्धमस्तथा गुरुमलतापादादिकं तनुकृत्य छेदनेन भेदनेमोत्पादनेन, रोहणेन, दहनेनच, क्लेशमाजनतामृपयातोऽस्मि” [भगवती आराधना गाथा १६= विजयोदयटीका पेज ४१४]

अर्थ—जब मैंने अप्रि शरीर को छोड़ कर फल पुष्प, पत्र, कोंपल आदिको शरीर रूप से धारण किया । तब तोड़ना, खाना, मर्दन करना, दाँतों से चबाना, अग्नि पर भूजना, इत्यादि प्रकारों से सुष्ठे जनता ने दुःखदिया । जब मैं भण्ड लता, छोटे पेड़ इत्यादि रूप से जन्मा तब छेदन करना, भेदन करना, उखाड़ना, एक जगह से उठाकर दूसरे स्थान में रोपना, जलाना, इत्यादि के जो दुःख भोगने पड़े, उन का वर्णन करना मेरी शक्ति के बाहर है । इस प्रकार से टूटे हुए पत्र, फल, पुष्पों, बेल, लता, वगैरह तथा अंकुरों में जीव होते हैं । यह बात जैनाचार्यों ने अनेक ग्रन्थों में स्वीकार की है ।

“हरितैरङ्कुरैः पुष्पैः फलैश्चाकीर्णमंगणं ।

सम्प्राञ्चीकरत्तेषां परीक्षायै स्ववेशमनि ॥ ११ ॥

तेष्वव्रता विनासंगात् प्राविशन् नृपमन्दिरं ।

तानेकतः समुत्सार्य शेषानाह्वययत् प्रभुः ॥ १२ ॥

ते तु स्वघ्नतसिद्धार्थमीहमानाः महान्वयाः ।

नैषुः प्रवेशनं तावद्यावदाद्राङ्कुराः पथि ॥ १३ ॥ [आदि पुराण अ० ३८]

अर्थ—इधर राजा भरत ने उन सब की परीक्षा करने के लिये अपने घर में आंगन को हरे अंकुरे, पुष्प और फलों से खूब भरदिया जो लोग अव्रती थे, वे विना कुल सोच विचार किये उन्हीं हरे अंकुरों पर होकर राजा के महल में घुस गये। परन्तु भरत ने उन सब को एक ओर निकाल कर जो लोग नहीं आये थे, बाहर खड़े थे उन्हें बुलाया। १२। परन्तु बड़े २ कुनों में उत्पन्न हुवे और अपनी व्रतों की सिद्धि की पूर्ण रूप से चेष्टा करते हुए उन लोगों ने जब तक मार्ग में हरे अंकुरे रहे तब तक प्रवेश करने की इच्छा नहीं की।

यह कथन आदि पुराण के ३८ वें पर्व का है कि भरत चक्रवर्ती ने आंगन में हरित काय फैलादी। उस समय दयावान पुत्र नहीं आये थे। इसे ही स्पष्ट किया गया है।

जैसा कि पहले कहा गया है कि राजवार्तिककार अकलंकस्वामी ने बतलाया है कि (१) वनस्पति (२) वनस्पति काय (३) वनस्पति कायिक और (४) वनस्पति जीव ये ४ भेद किये हैं।

“कायः शरीरं वनस्पतिकायिकञ्जीवपरित्यक्तः वनस्पतिकायः मृगमनुष्यादिकायवत्” [राजवार्तिक पा. ८८ हि. टोका.]

अर्थ—मनुष्य की कायवत् माना है, अर्थात् मनुष्य की काय में जब पञ्चेन्द्रिय मनुष्य का जीव रहता है। तत्पश्चात् आधु शय होने पर शूलक मनुष्य के शरीर में अनन्त सैनी पञ्चेन्द्रिय सम्पूर्ण जीव पैदा हो जाते हैं और होते रहते हैं। अतः दृष्टी हुई वनस्पति चाहे साधारण हो, या अप्रतिष्ठित प्रत्येक हो या समप्रतिष्ठित प्रत्येक हो उसमें जीव है। अर्थात् जब तक वह हरी है, तब तक उसमें जीव है।

सूखे विना, या पकाये बिना, बसमें से जीव नहीं जाते। आगे वनस्पति का स्पष्ट विवेचन किया जाता है अर्थात् उसके भेदों प्रभेदों की व्याख्या करते हैं।

बनापति के भेद

वनस्पति नामा नाम कर्म के उदय से जो जीव संसार में वनस्पति शरीर को धारण करता है उसे वनस्पति कायिक कहा गया है। वनस्पति के दो भेद हैं (१) साधारण (२) प्रत्येक।

(१) साधारण वनस्पति—इसके दो भेद हैं (१) बादर (२) सूक्ष्म। इन दोनों भेदों में निगोदिया जीव हुआ करते हैं। सूक्ष्म साधारण निगोदिया जीव तो घी के घड़े के समान समस्त संसार में ठसाठस भरे हुए हैं। कहीं भी जगह खाली नहीं है। बादर साधारण वनस्पति काय चित्रा पृथ्वी से सुमेरु पर्वत के नीचे ७ राजू आकारा है, जिस में ६ राजू में तो ७ सात नरक हैं; फिर एक राजू के नीचे स्थान में यह बादर साधारण निगोद है जो कि ठसाठम मरी हुई है।

भगवान सर्वज्ञ देव ने इसकी संख्या अक्षयानन्त बतलाई है। वही भी वनस्पति कायिक वृक्ष उत्पन्न होते हैं। तथा जगने के बाद या जल बगैरह का सम्बन्ध मिलने पर वैसी लक्षण वाली वनस्पति बहुतायत से पैदा होती है—

“एयखिगोदसरीरे जीवा दब्बपमासादो दिट्ठा।

मिद्धे हिं अखंतगुणा सव्वेण विणीतकल्लेण ॥ १६५ ॥

साहारणमाहारो साहारणमाणपाणगहण च।

साहारणजीवारणं सादारणलक्खणं मखियं ॥ १६१ ॥

जत्थेकं भरई जीवो तत्थ दुमरणं हवे अणंताणं।

चंक्रमइ जत्थहक्को चक्कमणं तत्थणं ताणं ॥ १६२ ॥ [गोमटसारजीव कांड]

अर्थ—एक साधारण वनस्पति निगोदिया के शरीर के आश्रित, सिद्ध राशि से अनन्तगुणे, या भूतकाल के जितने समय व्यतीत होगये हों उन से भी अनन्त गुणे जीव हैं। उन जीवों का आहार, श्वासोच्छ्वास, जीवन मरण, एकसा है। अर्थात् एक जीव के जीवन या मरणादि कार्य होने पर उसके आश्रय रहने वाले अनन्त जीवों का ज वन एवं मरणादि कार्य होता है। यही साधारण निगोदिया जीवों का लक्षण है। प्रत्येक वनस्पति कायिक के (१) सप्रतिष्ठित (२) अप्रतिष्ठित, ये २ भेद जीव काएड गोमट सार में निर्दिष्ट किये हैं।

सप्रतिष्ठित वनस्पति का विवेचन

“मूलद्रापोरवोवा खंदा तद्वखंदवीजवीजरुहा ।

सम्मुच्छिन्ना य मशिया पत्ते याऽर्थात् कायाय ॥ १८५ ॥

गूढसिरसंधिपत्रवं, समभंगमदीरुहं च छिपयारुहं ।

माहाःखं सरीरं तच्चिवरीयं च पत्तेयं ॥ १८६ ॥

मूले कंदे छन्ली पक्षःलसाज्ञदलकुसुमफलबीजे ।

समभंगे सदि शंता असमे सदिहोति पत्तेया ॥ १८७ ॥

कंदस्स च मूलस्स व सालाखंदस्स वाविवहुलतरी ।

छन्लीसाशंतजिया पत्तेय जिया तु तथु कदरी ॥ १८८ ॥

बीजे जोषीभूदे जीवो चंकमदि सो व अणखोवा ।

जो विच मूलादीया ते पधेया पदमदाए ॥ १८९ ॥ [गोम्भटसार जीवअणख]

अर्थ—जिन वनस्पतियों का बीज, मूल, अम, पर्व, कन्द अथवा स्क्न्ध है, अथवा जो बीज से ही उत्पन्न होती है तथा सम्मूर्च्छित हैं, वे सभी वनस्पतियां सप्रतिष्ठित तथा अप्रस्थित दो प्रकार की होती हैं ।

भावार्थ—वनस्पति अनेक प्रकार की होती हैं । कोई तो मूल से उत्पन्न होती है जैसे अदरक हल्दी आदि । कोई अम से उत्पन्न होती है जैसे गुलाब । कोई पर्व (पंगोला) से उत्पन्न होती है जैसे ईख बेंत आदि । कोई कन्द से उत्पन्न होती है जैसे ढाक । कोई अपने २ बीज से उत्पन्न होती है; जैसे गेहूँ, चना आदि । कोई मिट्टी जल आदि के सम्बन्ध से ही उत्पन्न हो जाती है जैसे घास आदि । परन्तु ये सब ही वनस्पति सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक दोनों प्रकार की होती हैं । १८५ ।

जिनका सिरा, संधि, पर्व अपकट हों, और जिसका भंग करने पर समान भंग हों, और दोनों भंगों में परस्पर तन्तु न लगा रहे तथा छेदन करने पर भी जिस की पुनः वृद्धि हो जावे, उसको सप्रतिष्ठित प्रत्येक और इससे विपरीत को अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं । १८६ ।

जिन वनस्पतियों के मूल, कन्द, त्वचा, प्रवाल (नवीनशैल) चूदराखा (टहनी) पत्र, फूल, तथा बीजों को तोड़ने से समान भंग हो, उनको सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं, और जिनका भंग समान हो उसको अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। १८७।

जिस वनस्पति के कन्द, मूल, चूदराखा, या स्कन्ध की छाल मोटी हो उसको अनन्तजीव (सप्रतिष्ठित प्रत्येक) कहते हैं। १८८।

जिस योनीभूत जीव में वही जीव, या कोई अन्य जीव आकर उत्पन्न हो, वह और मूलादिक प्रथम अवस्था में अप्रतिष्ठित प्रत्येक होता है। १८९।

इनगाथाओं से सिद्ध है कि प्रत्येक वनस्पति के दो भेद हैं। (१) सप्रतिष्ठित प्रत्येक (२) अप्रतिष्ठित प्रत्येक।

“तहाँ प्रत्येक वनस्पति के शरीर, वादर निगोदजीवनिकर आश्रित संयुक्त होय, ते सप्रतिष्ठित प्रत्येक जानने, जे वादर निगोद के आश्रय रहित होइ ते अप्रतिष्ठित प्रत्येक जानने” [५० टोडरमलजीकृत गोम्पट सार भाषा]

आगे ५० टोडरमलजी की भाषा टीका के आधा से इसकी विराट व्याख्या करते हैं—

(१) “जिनकी मूल जो जड़ सोई बीज होई, ते अदरख हन्दी आदि मूल बीज जनने। जिसको पूर्व स्थित किया है। वे मूल-बीज, अपबीज, पर्वबीज, कन्दबीज आदि वनस्पति ऐसे ये कहे, सबें हो प्रत्येक वनस्पति हैं ते आन्त जे निगोद जीव तिनके काय कहिये शरीर जिन विषें पाइये ऐसे अनन्त काय कहिये प्रतिष्ठित प्रत्येक हैं। बहुरि चकार दस गाथा में आया है तासे अप्रतिष्ठित प्रत्येक है। ऐसे प्रतिष्ठित कहिये साधारण शरीरनिकर आश्रित हैं प्रत्येक शरीर जिनका ते प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर हैं। बहुरि तिनिकर आश्रित नाही हैं प्रत्येक शरीर जिनका ते अप्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर हैं। जैसे यह मूलबीज आदि संमूर्द्धित पर्यन्त सर्व दौय दौय अवस्था लिये जानना। ते ऊपर कहे सर्व ही प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर जीव सम्मूर्द्धित जन्म वाले हैं।

“बहुरि प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर की सर्वोत्कृष्ट अवगाहना घनांगुल के असंख्यात भाग मात्र ही है। तातें पूर्वोक्त आदा अदरख को आदि देकर एक २ स्कन्धविषैं असंख्यात प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर पाईय है। कैसे ? घनांगुल को दौयवार पल्य का असंख्यात बां भाग, अर नव बार संख्यात का भाग दिये जो प्रमाण होई तितने क्षेत्र विषैं जो एक प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर होई, तो संख्यात घनांगुल प्रमाण आदा मूला-दिक ६ स्कन्धविषैं केतेक पाइये ? यह कथन बहुत सूक्ष्म है, समझ में अयेगा नहीं, तातें बढ़ाकर नहीं लिखो। बहुरि एक स्कन्ध विषैं अप्रतिष्ठित वनस्पति जीवन्ति के शरीर यथा संभव असंख्यात भी होय वा संख्यात भी होय। बहुरे जेते प्रत्येक शरीर रहे तितने ही तहां प्रत्येक वनस्पति

जीव जानने, जातें तहां एक २ शरीर प्रति एक २ ही जीव होने का नियम है”

“मूलप्राणोरवांजा कंदः तद्द स्वंधवीजबीजरुहा ।

सम्बुच्छिन्ना य भणिया पत्तयायतकायाय ॥ १६ ॥

कंदामूला क्लृप्ती स्वंधं पतं पवाल पुष्पफलं ।

गुच्छा गुन्मावल्ली तमाणि तद्द एवकायाय ॥ १७ ॥ [मूलाचार पंचमाध्याय]

अर्थ—वनस्पति के दो भेद हैं। प्रत्येक और साधारण। एक शरीर में एक जीव है। उसे प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। और जिसमें एक शरीर में अनन्त जीव हैं, वह साधारण वनस्पति है। साधारण को ही निगोद कहते हैं और अनन्त काय भी कहते हैं। हल्दी आदि मूलबीज, मल्लिका आदि अमबीज, ईस वेत आदि पत्रबीज, पिंडाण्ड आदि कंदबीज है। पलास आदि संयुक्त न जीव ये सब प्रत्येक वनस्पति और अनेकत काय साधारण वनस्पति होती हैं।

सूरण आदि कंद, अदरक आदि मूल, जालि, स्कन्ध, पत्ता कोंपल, पुष्प, फल, गुच्छा, करंजा आदि, गुल्म, वेङ्ग, तिनकों और वेत आदि ये सम्बुद्धेन प्रत्येक अथवा अनन्त कायिक हैं। और भी कहा है—

‘शूडसिरसंधिपत्रं समभंगमहोरुहं च क्षिण्यरुहं ।

साहायशं सरीरं तद्विवशोयं च पत्तये ॥ १६ ॥

होदि वक्ष्यद्दीवन्लां रुक्स्वतणादि तद्देव ए इंदी ।

ते जाय हरिवजीवा जायिता परिहरे दक्षा ॥ २० ॥ [मूलाचार पर्याप्त अधिकार]

अर्थ—जिन की नसें नहीं दिखती, बंधन वा गांठ नहीं दिखती, जिन के टुकड़े समान हो जाते हैं, जो बलि रहित सीधे हैं और भिन्न करने पर भी जो ऊगते हैं ऐसे सब साधारण शरीर कहलाते हैं। इन से जो विपरीत हों वे प्रत्येक शरीर हैं। वनस्पति, वेङ्ग, वृक्ष, वृण ३त्यादि स्वरूप हैं। ये एकेन्द्रिय हैं। ये सब प्रत्येक और साधारण हरित काय हैं। ऐसा जान कर इन की हिंसा का त्याग करना चाहिये।

“भागमसंस्वेज्जदिमं जं देहं अंगुलस्स तं देहं ।
ए इंदियादि पचेदियं तं देहं जहएखेय” ॥ १०६६ ॥

अर्थ—वनस्पति कायिक के शरीर की अवगाहना घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण ही है। सोभी प्रतिष्ठित प्रत्येक की है।
सो जानना ।

आगे इन जीवों के आश्रित जीवों की संख्या बतलाते हैं—

“स्वंचा असंखलोगा अं डर आवास पुल वि देहावि ।
हेट्टिन्लजोखिगा ओ असंखलोगेय गुण्णिदकमा ॥ १६३ ॥ [गोम्मटसार]

अर्थ—वनस्पति काय के स्कन्ध में स्कन्धों का प्रमाण असंख्यात लोक प्रमाण है और अं डर, आवास, पुलवि, तथा देह ये क्रम
सं उत्तरोत्तर असंख्यात लोक गुणित हैं ।

यहां जंबूद्वीप का दृष्टान्त देकर समझाया जाता है। एक आम्र या ककड़ी या और किसी प्रकार के फल को लीजिये ।

एक आम्ररूप फल स्कन्ध में कितने जीव रहते हैं ? सो देखें। जैसे आम्रस्कन्ध में (जंबूद्वीप में) अं डर में (भरतसेत्र में)
आवास में (कौशलदेश में) पुलवी (साकेतनगर में) उस में देह (जैसे साकेतनगरी अयोध्या के घरों की गिनती होवे) वैसेही एक
अ. अरूपफल में असंख्याते देहहोते हैं। जिस प्रकार जम्बू द्वीप आदि एक २ द्वीप में भरत आदि अनेक सेत्र एक २ भरतादिसेत्र में कौशल आदि
अनेक देश, एक २ देश में अयोध्याआदि अनेक नगरी, और एक २ नगरी में अनेकघर होते हैं। उसी प्रकार एक २ स्कन्ध में, असंख्यात लोक
प्रमाण अं डर, एक २ अं डर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास, एक २ आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी और एक २ पुलवी में
अ संख्यात लोक प्रमाण निगोदिया जीवों के शरीर होते हैं। इसी दृष्टान्त के द्वारा वनस्पति काय का स्वरूप फलों में आम्र हो, या जामुन हो,
नारंगी हो या ककड़ी हो, मिंही, तुरैया, टीडसी, खरबूजा, सेब, नासपाती, निम्बु, मिर्च, अनार, अमरूद, अं गूर आदि कोई भी जाति का स्कन्ध
हो, उसमें संरुगते, अ संख्याते, वा अनन्त जीवों का शरीर है। इस लिये शास्त्रकारों ने वनस्पति कायिक फलों को स्पर्श करना, दाबना, तोड़ना,
रांचना, पीसना, कूटना, आदि जो भी किया जावे उसमें हिंसा मानी है। इसी कारण गृहस्थ लोग पूर्ण संयमी नहीं हो सकते। संयम के
विचार करने वाले होते हैं। क्योंकि गृहस्थ अवस्था में प्राणियों को केई प्रकार का आपत्तियां हुआ करती हैं। इसलिये यदि पूर्णरूप से संयम

न पाला जावे, तो चार पव—दो अष्टमी और दो चतुर्दशी के दिनों में तो, अपनी राफि अनुसार मंथम पालना, यही आत्मीक उन्नति का, एवं पुरय बंध का कारण है । इसलिये संवार के दुःखों से छुटकारा पाकर, आत्मीक सद्गुणों की वृद्धि करना हो तो जीव रक्षा का उपाय करो ।
और भी कहा है—

अनाफलबहुविघातान्मूलकर्माणि शृंगवेराणि ।
नवनीतनिम्बकुसुमं कैतकमित्येवमवहेयम् ॥ ८५ ॥ [रत्नकरदशावकाचार]

अर्थ—जिस वनस्पति को कार्य में लेने से, फल तो थोड़ा हो और बहुत स्थावर जीवों की हिंसा हो, ऐसे गीले सचिच अदरक मूले, गाजर, मक्खन, नीम के फूल, केतकी फूल, इत्यादि वस्तुएं जिन में फल थोड़ा और हिंसा ज्यादा है, त्यागने योग्य हैं । क्योंकि बरसात विह्वल का स्वाद और असंख्यात गुणी हिंसा होने से, दुर्गति का बन्ध होता है । और कहा भी है—

“नीलीसुरराकालिन्दद्रोणपुष्पादिवर्जयेत् ।
आजन्मतद्गुजां क्षल्पं फलं घातश्च भूयसांम् ॥ १६ ॥ [सागरचर्मासृत अध्याय ५]

अर्थ—चर्माला पुरुषों को नाली (कमल की नाल) सुररा, कालिन्द (तरबूज) द्रोण पुष्प (द्रोण वृक्ष का फूल) और आदि राव से मूली अदरक, नीम के फूल, केतकी के फूल, आदि पदार्थों का जीवन पर्यन्त त्याग कर देना चाहिये । क्योंकि इन पदार्थों के खाने वालों को एकत्र भर के लिये जिह्वा इन्द्रिय को संतुष्ट करने मात्र का थोड़ा सा फल मिलता है, परन्तु उसके खाने से उन पदार्थों के आश्रित रहने वाले अनेक जीवों का घात होता है । और यह अत भङ्ग कर संसारताप को बढ़ाने वाला है । इसलिये ऐसे पदार्थों का जीवन पर्यन्त त्याग कर देना चाहिये ।

फल पत्र स्वरूप वनस्पति कोई अमद्य नहीं है, परन्तु इनमें जीवों की बहुत प्रचुरता रहती है । इस लिये इनके मङ्गल में जीव हिंसाका पाप लगता है । विशेष कर वर्षा ऋतु में हरी वनस्पति को त्यागना ही उचित है ।

गोभी कचनार के पुष्पों में बहुत जीव होते हैं, इनमें स्थावर जीवों की अपेक्षा अस जीवों की अधिक हिंसा होती है । पोदीना की पत्ती, पत्ते वाले, शाक, पालक की शाक, मूली के पत्ते, नोनियां के पत्ते, गंवार पाठा और उसकी फली आदिक मक्षण नहीं करना चाहिये । पत्ते वाले शाक का पत्ता मोटा होने से उसमें अनन्त प्राय जीव रहते हैं । अतः त्यागने योग्य है ।

स्थावर जीवों के घात का त्याग आवश्यक

“स्तोकैकेन्द्रियघाताद्गृहिष्यां सम्पन्नयोग्यविषयाह्वाम् ।

शेषस्थावरमारण्यविरमणामपि भवति करणीयम् ॥ ७७ ॥ [पुरुषार्थ विद्वय पाय]

अर्थ—इन्द्रियों के विषयों की न्याय पूर्वक सेवा करने वाले प्राणियों को, अल्प एकेन्द्रिय घात के अतिरिक्त शेष स्थावर जीवों के मारने का त्याग भी आवश्यक करने योग्य है ।

पृथिव्यादि चार भेद

“प्रत्येकं तस्यभेदाःस्युश्चत्वारोऽपि च तद्यथा ।

शुद्धभूर्भूमिजीवश्च भूकायो भूमिकायिकः॥ ६८ ॥

शुद्धा प्राणोऽभिभूता भूमिर्यथास्याद् दग्धमृत्तिका ।

भूजीवोऽद्यैव भूमौ यो द्रागेभ्यति गत्यन्तरात् ॥ ६९ ॥

भूरेव यस्य कायोऽस्ति यद्वानन्यगतिर्ध्रुवः ।

भूशरीरस्तदात्वेऽस्य स भूकाय इत्युच्यते ॥ ७० ॥

भूकायिकस्तु भूमिस्थोऽन्यगतौ गन्तुम्वत्सुकः ।

म सद्गृघातावस्थायां भूकायिक इति स्मृतः ॥ ७१ ॥

एवमग्नि बलादीनां भेदाश्चत्वार एव ते ।

प्रत्येक चापि ज्ञातव्या सर्वज्ञज्ञानातिक्रमात् ॥ ७२ ॥ [लाटी संहिता]

अर्थ—(१) भू (२) भूकाय (३) भूजीव (४) भूकायिक इस प्रकार पृथ्वी के चार भेद हैं । इसी प्रकार पाँचों स्थावरों के जानना । प्राणों से रहित पृथ्वी जीव मरकर अन्यत्र चला गया हो उसे शुद्ध पृथिवी कहते हैं । जैसी जली हुई मिट्टी । जो जीव आजही अन्य पर्याय से आकर पृथ्वी पर्याय में जन्म धारण करेगा, उसे विग्रह गति वाले जीव को पृथ्वी जीव कहा गया है । ६८—६९ ।

त्रिसक शरीर पृथ्वी है, अथवा जिस ने अन्य गति में न जाकर भूमि को ही अपना शरीर बना रखा है, इस पृथिवी कायिक जीव के द्वारा छोड़े हुए शरीर को पृथ्वी कायिक कहते हैं । ७० ।

भूमिकायिक जीव को, जोकि वर्तमान समय में भूमि में रहा है, परन्तु दूसरी गति में जाने को तत्पर है, ऐसे मार्याणितक समुद्रघात में रहने वाले जीव भी पृथ्वी कायिक हैं । ७१ ।

इसी प्रकार अग्नि, जल, वायु और वनस्पति के भी ४ भेद सर्वज्ञ भगवान ने कहे हैं । ७२ ।

पृथिव्यादि तीन भेद भी माने हैं ।

गोमट्टसार जीव काण्ड में पृष्ठ ४१६ में जीव प्रबोधिनी टीका में तीन भेद ही माने हैं—

“पृथ्वीकायिकपर्यायामिमुखो विप्रहगतौ वर्तमानः पृथिवीजीवः, गृहीतपृथिवीशरीरः, पृथिवीकायिकः । तस्यकदेहो पृथ्वीकायः । तथैव अञ्जीवः, अष्कायिकः, अष्कायः । तेजोजीवः, तेजस्कायिकः, तेजस्कायः । वायुजीवः, वायुकायिकः, वायुकायः इतित्रिविधत्वं ज्ञातव्यम् ।

“विप्रहगतौ वर्तमानः पृथिवीत्वविरिष्टस्थावरनामकर्मोद्वयं वृत्तपर्यायः पृथ्वीजीवः । गृहीततच्छरीरोजीवः पृथिवीकायिकः । तेन्य-
कदेहः पृथ्वीकायः । एवमेव अञ्जीवः, अष्कायिकः, अष्काय इत्यादि त्रिधा व्यवस्था ।

अर्थ—विप्रहगति में वर्तमान पृथिवी नामक स्थावर नाम कर्म के उदय से युक्त जीव पृथिवी जीव है । जिसने पृथिवी शरीर को ग्रहण कर लिया है वह पृथिवी कायिक है और उस जीव से छोड़ा हुआ शरीर पृथिवी काय कहलाता है । इसी प्रकार हरेक के तीन २ भेद जानना ।

भेदास्तत्रत्रयः पृच्छयाः कायकायिकतद्भवाः ।

निर्मुक्तस्वीकृतागामिरूपा एवं परेष्वपि ॥ ६ ॥ [अमितगति भावकाचार]

अर्थ—पृथ्वी के ३ भेद हैं, पृथ्वीकाय, पृथ्वीकायिक, और पृथ्वीजीव, । पृथ्वीकायिक जीव से त्यागे हुए शरीर को पृथ्वी काय, पृथिवी शरीर को धारण करने वाले जीव को पृथिवी कायिक, और जो जीव पृथिवी कायिक होने वाला है, वह विप्रह गति में पृथ्वी जीव है । इसी प्रकार जलदि में भी जानना ।

मिथ २ आचार्यों के द्वारा सचित का स्वरूप

“दुष्पक्षस्य निषिद्धस्य जन्तुसम्बन्धमिथयोः” [यशस्तिलक चम्पू पृ० ४०३]

“सचितभक्तपाशं, गिद्धोदस्येष्टऽधीपभुक्तं वा” ।

पक्षोमितिव्व दुक्लं अगाइ कालेख तं वित्तं ॥ १०० ॥

कंद मूलं बंयं पुष्कं पत्तादि किंचि सचित्तं ।

अमि ऊष्णमाणगन्धे भमिओति अर्थातसंसारे ॥ १०१ ॥ [भावप्राभृत-पटप्राभृत]

“फलाणि जम्बाप्राम्वाङ्क फलाणि ॥ [मूलाचार पृ० ३८०]

सचित्तेन पिहितमप्रासुकेन पिहितं ।

“अपकाऽपासुकास्तथाहरितकाया पत्रपुष्पफलादयः” [मूलाचार गा. ५३ पृ० ३६७]

सचित्तेनाप्रासुकेन वर्तते इति सचित्तं । [अन्नगारधर्माभृत पृ० ५६६]

“सचित्तं विद्यमान जीवकम्”

“आत्मनश्चैतन्यविशेषपरिष्णामश्रितं, सहचित्तेन वर्तते इति सचित्तं । [सार्थसिद्धि सूत्र ३२ पृ० १०३]

“सचित्ते पक्षपत्रादौ” [सवीर्यसिद्धि अध्याय ७ सूत्र ३६]

“सहचित्तेन वर्तते इति सचित्तं चित्तं विज्ञानं महवर्तते इति सचित्तं चेतनावद् द्रव्यमित्यर्थ” । [राजवार्तिक पत्र १६१]

“सचित्तं चेतनावद्द्रव्यं हरितकायं फलपुष्पादिकं । [सागारधर्माभृत अध्याय ५ पृ० १३६]

“हरितमम्लानावस्थं पर्वतृणादिसचित्तानि सत्त्वोवानि अप्रासुकानि वा” [अन्नगारधर्माभृत पृ० ३५३]

“चित्त न-चेतन्येन आत्मना जीवेन सह वतेश्वरं सचिच्चम् अप्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पतिजीवरारीराण्यि यथा सम्भवमसंख्यातानि संख्यातानि वा भवन्ति । यावन्ति प्रत्येकरारीराण्यि तावन्त एव प्रत्येकवनस्पतिजीवास्तत्र पतिरारीरमैकैकस्य जीवस्य प्रतिज्ञानान् ॥ १८६ ॥

रुक्साद्य असंखलजिया मूला कंदातथा य खंधाय ।

सालावदा पवाला पुदो पुदा हुंति खायव्वा ॥ [स्वामिभक्तिव्यानुप्रेक्ष पत्र १३८]

अर्थ—वृक्ष असंख्यात जीववाले हैं, मूल, तना कन्द, झोटी, टहनी बड़ी टहनिबां पत्रादिक में पृथक् जीव होते हैं ।

प्रनोचर भावकाचार अध्याय २२ में भी श्लोक ६४ से ७६ तक सचित त्याग प्रतिमा का स्वरूप दिवा गया है । उन श्लोकों को तथा उसके विराद विवरण एवं अर्थ को पीछे दिया जा चुका है । अतः यहाँ नहीं लिखा है ।

“अत्रयाविरूपेण्यव्याख्यायवयत्रभेदप्रतिपादनार्थमाह अथवा वनस्पतिजातिर्हिप्रकार भवतीति, बीजोद्भवा सम्भूद्धिमा च, तत्रबीजोद्भवा मूलादिरूपेण्यव्याख्याता । सम्भूद्धिमायाः स्वरूपप्रतिपादनाथमाह—

“कंदा मूला छल्ली खंधं पचं पवाल पुष्पफलं ।

गुग्मा गुच्छावल्ली तथाथि तह पचकोयाय ॥ १७ ॥

संस्कृतटीका—कन्दा कन्दकः सुरूपपत्र कन्दकादिः । मूला मूलं पिष्टहायः प्ररोहकं हरिद्रकाद्र काविकं । छल्ली—त्वक् वृक्षादिबहिर्व-
ल्लक्षरौल्लयुतकादिकं च । खंधं—स्कन्धः पिष्टहासस्त्रयोरन्तर्भागः पालिमद्गादिकः । पचं पत्रम् अङ्गु रोष्वावस्था । पवाल—प्रवालं फलवं पत्राणां
पूर्वावस्था । पुष्प-पुष्पं फलकारणं । फलं पुष्प काये पूषाफलतालफलादिकम् इत्यादि । अथवा मूलकायावयवः इत्यादि पूर्वाणां बीजमुपादानं करण-
मेतेषां पुनः पथिवीसज्जिज्ञादिकमुपादानकारणं तथा च हरयते शृङ्गच्छरः गोमयाच्छाद्यकम् इत्यादि ।

[मूलाचार पंचाचाराधिकार गाथा १७ पु० १८२]

अर्थ—अवयवी को बतलाकर अवयवों के भेद बताते हैं । गाथा का अर्थ—सूरण आदि कंद; अदरक आदि मूल; जालि, स्कन्ध, पत्ता, कोंपला, पुष्प, गुच्छा, करंजा, आदि गुल्म, वेल, तिनका और बेंत आदि सम्मूर्जन प्रत्येक अथवा अनन्त काविक हैं । यहाँ दृष्टान्त द्वारा प्रकृत वस्तु का समर्थन करते हैं । जैसे किसी तालाव, कुएँ, नदी, या बावची से एक छोटा जल निकल आया, तब भी उस पानी में जाने

बिना अस्संख्याते जीव हैं। ऐसे ही किसी विरासत अग्निपिण्ड में एक खण्ड तोड़ लिया जावे, तो उसमें अस्संख्याते अग्निकायिक जीव हैं। यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है। ऐसे ही वनस्पति में समझिये, कि वृक्ष से फल पुष्पदि तोड़ लिये जाते हैं, उनमें भी अग्नि और जल की तरह अस्संख्याते जीव रहते हैं। कारण कि स्थावरों की प्रकृति एक राशर रहती है, न कि त्रसजीवीकी।

फलों में सजीवता पर शास्त्रीय प्रमाण —

“प्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पतिजीवशरीरस्य सर्वाङ्गुलसंख्येयभागमात्रमेवेति। पूर्वाक्षाद्र्कादि स्कन्धेषु-
एकैकस्मिन्नानि अस्संख्यानि सन्ति। यद्येतावन् क्षेत्रस्यैकं प्रतिष्ठितप्रत्येकशरीराणि स्युरिति। त्रैराशिकलम्बानि, एकैकाद्र्कादिस्कन्धसंभवानि
प्रतिष्ठितप्रत्येकशरीराणि स्युः। अप्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पतिजीव शरीराणि यथा सभनम् अस्संख्यातानि संख्यातानि वा भवन्ति यावन्ति प्रत्येक-
शरीराणि तावन्त एव प्रत्येक वनस्पति जीवा तत्र प्रति शरीर मेकैकस्य जीवस्य प्रतिज्ञा नान्।

अर्थ—प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर की सर्वाङ्गुल अत्रगाहना घनाङ्गुल के अस्संख्यातमें भागमात्र ही है। अतः पूर्वीक अदरख आदि को लेकर एक २ स्कन्ध में अस्संख्यात प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर पाये जाते हैं। जैसे घनाङ्गुल को दो बार पल्य को अस्संख्यात का भाग, और नववार संख्यात का भाग दिये जो प्रमाण होय तितने क्षेत्र विषै एक प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर होय, तो संख्यात घनाङ्गुल प्रमाण अदरख मूलि आदि स्कन्ध विषै किते पाईये ? ऐसे त्रैराशिक किये लम्ब राशि दो बार पल्य का अस्संख्यातवां भाग, दशवार संख्यात मांछि परस्पर गुणै। जितना प्रमाण होय तितने एक २ अदरख आदि स्कन्ध विषै प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर पाईये। एक स्कन्ध विषै अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीवनि के शरीर यथा संभव अस्संख्यात भी होय और संख्यात भी होय। जेते प्रत्येक शरीर हैं तितने ही तहां वनस्पति जीव जानना। जाते तहां एक शरीर प्रति एक ही जीव होने का नियम है—

“साहिय सहस्रमेकं वारं कोषुष्यमेकमेकमञ्च ।

जोयण सहस्रदीहं पम्मे विपले महाभच्छे ॥ ६५ ॥

अर्थ—कमल, द्वीन्द्रिय, तेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय महामञ्च इनके शरीर की अत्रगाहना कम से कुछ अधिक एक हजार योजन, बारह योजन, तीन कोरा, एक योजन और एक हजार योजन लम्बी समझना चाहिये।

घनाङ्गुल के अस्संख्यातवां भाग जो उल्लूक अत्र गाहना बतलाई है वह वनस्पति कायिक जीव के एक शरीर की है। और उक्त

अवगाहना सारे कमल की है; न कि एक जीव के शरीर की। इस कमल के अन्दर अनेकों वनस्पति कायिक जीव रहते हैं। ओ एक हजार योजन कमल की अवगाहना बतलाई है, सो वृक्ष की ऊंचाई है, न कि वनस्पति जीव के शरीर की। इसके शरीर की अवगाहना तो एकदुष्ट अंगुल के असंख्यानवें भाग मात्र ही है।

“उदये तु वक्ष्यन्मिदं कर्मस्वयं जीवाणाम्पिदोहोति, पत्तेयं साम्पण्यं पदिद्विविदरोत्ति पत्तयं ।

वनस्पतिविरिशिष्टावनामरुमांतरोत्तरप्रकृत्युदये तु पुनः जीवा वनस्पति कायिकाः भवन्ति ।

अर्थ—वनस्पति विशिष्टनाम कर्म की उत्तरोत्तर प्रकृति के उदय होने पर वनस्पति कायिक होते हैं।

अथ चवल सिद्धान्त ग्रन्थ में इस विषय को निम्न प्रकार शंका समाधान द्वारा स्पष्ट किया गया है।

“एतत्पुढवीकाओसरीरं जोसि ते पुढवी कायात्तिणवत्तव्वं, िग्गहर्गए वट्टमाणायं जीवाणम काइत्तप्पसंगादो । पुणो कव्वं नुरुचवे ? पुढविकाइय णामरुमोदयवंतो जीवा पुढविकाइया ति नुरुच्वन्ति । पुढविकाइयणामकम्मंण कद्धिं विवुत्तमिदि वे ण । तस्स एइवियजादियणाम कम्मत्त-
न्मूदत्तादो । एवंसदिक्कम्भाणं संस्वाणियमो सुत्तसिद्धोण पददित्ति दुत्ते नुरुचवे । ण सुत्ते कम्माणि अट्टे व अट्टे दाल सयमेवेत्ति संस्वत्तरपडिसेह विधा-
व य एवकमराभावादो । पुणो केत्तियाणि कम्माणि होति ? इयगयवियपुल्लं धुवसलइमक्कुणुदेहि गोमिशादीणि जोत्तियाणि कम्मफलाणि लोगे
उचलन्मन्ति कम्माणि जित्तियाणिवेव । [षट्संहागमज्जीवस्थान पृ० ३३०]

अर्थ—पृथ्वीकाय शरीर जिनका है वे जीव पृथ्वी कायिक कहलाते हैं।

शंका—ऐसा मत कहो; क्योंकि कि ऐसा कहने से विग्रह गति में रहने वाले जीवों को पृथ्वी कायिक कैसे कहेंगे ?

उत्तर—पृथ्वी नाम कर्म के उदय से जीव पृथ्वी कायिक कहलाते हैं; और उस का उदय विग्रह गति में भी पाया जाता है।

शंका—पृथ्वी कायिक नाम कर्म आपने इस का नया आविष्कार किया है ?

उत्तर—ऐसा नहीं कहना, क्योंकि कि एकेन्द्रिय जाति नाम कर्म का वह अभावान्तर भेद है।

शंका—ऐसा होने पर तो कर्मों की संख्या का सूत्र आगम प्रसिद्ध नियम न बन सकेगा ?

उत्तर—सूत्र में कर्म आठ या एकसो अक्षरालीस ही होते हैं अन्य नहीं, ऐसा नियम नहीं, क्योंकि निषेध को सूचित करने वाले एवकारका अभाव है। एवकार (ही) द्वारा अवधारण करने से ही अन्य संख्या का निषेध होता है।

शक्य—फिर कितने प्रकार के कर्म होते हैं।

उत्तर—अग्नि, गज आदि तिर्यञ्च फलान्धियों के जितने जाति भेद दृष्टि गोचर होते हैं, तथा फूल, पत्ते, बेल, फल, वृक्ष, जल, आदि एकेन्द्रिय जीवों के जाति भेद, तथा पतङ्ग सटमल आदि एकेन्द्रिय जीवों के जाति भेद तथा पतङ्ग सटमल आदि विकसत्रय के जाति भेद रूप जितने प्रकार के कर्म विपाक लोक में देखे जाते हैं, उतने ही प्रकार के कर्म हैं।

आगे और भी प्रमाण देते हैं—

“साहास्यवक्ष्यफदिकाइया दुविहा खिचखिगोदा
चदुगदिशिगोदा वैविदुविहा वादरसङ्गमभेदादो ॥ [षष्ठसिद्धान्त पृ०]

भावार्थ—समान को ही सामान्य कहते हैं, जिन अनेक जीवों का सामान्य (एक) शरीर है, उन्हें सामान्य शरीर या साधारण शरीर कहते हैं। वे साधारण जीव दो प्रकार के हैं। (१) नित्य निवोद (२) ऋतुगति निगोद (इतर निगोद) इन के बादर और सूत्रम ऐसे दो भेद हैं।

“शाकाः साधारणाः के चित् केचित् प्रत्येक मूर्तयः ।

बन्धयः साधारणाः काश्चित् काश्चित् प्रत्येककाः स्फुटम् ॥ ६८ ॥

तत्स्वरूपं परिज्ञाय कर्तव्या विरतिस्ततः ।

उत्सर्गात् सर्ववस्त्यागो यथाशक्त्यपवादतः ॥ ६९ ॥ [ज्ञातीसंहिता]

इसी प्रकार पद्मपुराण द्वितीय स्कन्ध अध्याय ४१ पेज २११ में है।

“स्वर्गं रे सिंगुदैराग्रैः नालिकैलैः रसान्वितैः ।

वादरामलकाद्यैश्च वैदेह्या सु प्रसाधितैः ॥ २६ ॥

आहायैर्विविधैः शास्त्रदृष्टिद्विसमन्वितैः ।

पारथा चक्रतुर्गृह्णाया संबन्धोऽभिमतचेतसौ ॥२७॥ (अष्टपुराण)

अर्थ—सीताजी के द्वारा भले प्रकार गंधे गये, रवजूर दिगोटा, आश्र, नारियल, बेर, आंवला आदि नाना प्रकार के फलों से जो शास्त्रीय और शौकिक दृष्टि से शुद्ध थे उनसे खालसा रहित वे चारण्य मुनिराज पारथा करते भये ।

आगे दूटे फलों में सचिचता है, इस बात को श्री अकलङ्कदेव कृत राजवार्तिक पृष्ठ २६१ में स्पष्ट करते हैं ।

“सचिचते पद्मपत्रादौ निक्षेपः प्रकरणात् सचिचतेनापिधानमावरणं सचिचतापिधानं । सचिचतमयोगो वा वाताविष्णवो वा । तत्प्रतीकारविधाने स्यात् पापक्षेपः । अतिव्ययञ्चनं परिहरेयुरिति ।

अर्थ—आवक न तो सचिचत कमल पत्रादि में भोज्यद्रव्यरस कर दे सकता है और न मुनिराज से ही सकते हैं, वह ऊपर के भक्षण से लिङ्ग है ।

प्रश्न—वाटर निगोदजीव से आश्रित प्रतिष्ठित जीव कई आगम ग्रन्थों में सुने जाते हैं । उनका ग्रहण कहाँ करना ?

उत्तर—प्रत्येक वनस्पति में उनका ग्रहण होता है ।

प्रश्न—वे प्रत्येक वनस्पति कौन हैं ?

उत्तर—यूदा अदरस मूला आदि वनस्पतियाँ, जोकि मूल, अम, पोर, कन्द, स्तम्भ, टहनी, बीज, और अङ्कुर से पैदा हो, जन्मवा संसृष्टिम हों, उन्हें प्रत्येक और अत्यन्तव्यय कहते हैं ।

प्रश्न—प्रत्येक और अत्यन्त वायु साधारण शरीर से भिन्न वाटर निगोद प्रतिष्ठित जीव राशि तीसरी कौनसी है ?

उत्तर—प्रत्येक और साधारण से भिन्न तीसरी राशि वनस्पति कायिक जीवों में नहीं है । परन्तु प्रत्येक वनस्पति दो प्रकार की है । (१) वाटर निगोद जीवों के यौनि भूत शरीर वाली जिसमें वाटर निगोद जीव पैदा होते हैं (२) इससे विपरीत शरीर वाली जिसमें वाटर निगोद जीव पैदा नहीं हुए हैं ब्रह्मवा वर्तमान में नहीं हो रहे हैं । इसमें जो राशि प्रत्येक वनस्पति वाटर निगोद जीवों की यौनि भूत शरीर

वाली है उसे वादर निगोद प्रतिष्ठित या सप्रतिष्ठित कहते हैं। जैसे मूला, गिलोम, सूख आदि अनन्त काय कड़ी कानि वांजी वनस्पतियां हैं। इसीको पुरातन आचार्यों ने इस प्रकार कहा है कि मूल से बीज पर्यन्त समस्त योनि भूत जिसमें अङ्गुर नहीं रहते; प्रत्येक वनस्पति के आभित रहते हैं, और कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है जिसमें केवल साधारण जीवों का ही विकास हो; प्रत्येक जीवों का न ही। हाँ यह अवरय है कि कोई २ प्रत्येक वनस्पतियां ऐसी अवरय हैं, जो उत्पत्ति के प्रथम अन्तर्मुहूर्त में अप्रतिष्ठित रहकर बाद उनमें वादर निगोद जीव आकर अपना आश्रय आचार बना लेते हैं। तबसे वे प्रतिष्ठित हो जाती हैं। और वे सुखने या अग्नि पक्व होने के पहिले प्रतिष्ठित नहीं होती। उन्हें हम मुख्य साधारण कह सकते हैं। जो वनस्पतियां शिरासंचि पवं वगैरह के नहीं दिखने तक साधारण, तथा उनके दिखने पर अप्रतिष्ठित प्रत्येक होजाती हैं, अथवा समभंग, अहीरूह तंतु टूटने पर लगराहे, कटने आदि पर उगे सो साधारण विपरीत असाधारण अप्रतिष्ठित प्रत्येक है। ये उपचार से साधारण कही जा सकती हैं। क्योंकि इन के भीतर साधारण पन के जो चिह्न बतलाये जाने हैं वे जब तक पायेजायेंगे तब तक तो वे साधारण कही जायेंगी बाद में अप्रतिष्ठित। अत एव जिन वनस्पतियों में अप्रतिष्ठित पूर्व सप्रतिष्ठित उत्तर रूप. दो भंग पाये जांय, वे मुख्य अनंत काय या साधारण मानना चाहिए। और जिनमें (१) अप्रतिष्ठित (२) सप्रतिष्ठित (३) अप्रतिष्ठित रूप तीन भङ्ग पाये जांय वे उपचरित अनन्त काय हैं। इसी भाव को हृदय में रखकर मदा पण्डित आशाधरजी ने अनगार चर्मासुत के चौथे अध्याय २२ श्लोक की टीका में अनन्त काय शब्द के मुख्य और उपचरित इस तरह दो अर्थ किये हैं। और उन दोनों के भिन्न २ दो उदाहरण दिये हैं। मुख्य अर्थ में लिखा है कि “अनन्तकायः अनन्तः साधारणः कायो येषांते साधारणान्नाः स्नुहीगुडुच्यादयः” और उपचरित अर्थ में लिखा है कि “अनन्तनिगोदाभितरवादनन्तकाय. येवा तेऽनन्तहायाः मूलकादयः प्रतिष्ठितांगाः प्रत्येकभेदाः” उक्त कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अनन्त काय वनस्पति दो प्रकार की हैं। और उनका अवस्थान भी दो प्रकार का भिन्न २ है। स्नुधि (शूहर) गुडुची (नीमगिलोय) आदि साधारण अनन्तकाय हैं। पणक, किरब, कवक और कुहण आदि भी इसी भेद के अन्तर्भूत है।

पणक—गौली ईंट, मिट्टी, त्रिजाल, पर हरे आदि रंग की कला होती है, उन्हें पणक कहते हैं।

किरब—वर्षाकाल में जो छत्राकार वनस्पतियां होती हैं उनको किरब कहते हैं।

कवक—शृङ्ग से उदपन्न हुए जटाकार अङ्गुरों को कवक कहते हैं।

कुहण—आहार कांजी आदि के ऊपर जो सफेदी फूलन आजाती है उसे कुहण (उल्लस) कहते हैं।

ये सब वनस्पति के सप्रतिष्ठित प्रत्येक रूप या मुख्य साधारण रूप भेद हैं।

“नेव पुष्यं द्विषा कुर्यात् न द्विन्द्यात् कलिकामपि ।

अभ्यकोत्पन्नमेदेन यतिहत्यासमंकलम् ॥१३०॥ (उमास्वामिभावकाचार)

अर्थ—कृल के दो दुकड़े कभी नहीं करने चाहिये । तथा कली को भी नहीं मोड़ना चाहिये । कली के दो दुकड़े नहीं करने चाहिये चम्य कमल अदि की कली के दो दुकड़े करने से मुनि हत्या के सम न पाप लगता है ।

उक्त प्रमाण से सिद्ध होता है, कि यदि दूटे हुए फल पुष्पादि अचित्त होते तो उमास्वामि भावकाचार में उक्त श्लोक के द्वारा कृल की एक कली को तोड़ने में मुनि हत्या का पाप क्यों बताया जाता ? इससे यह निष्कर्ष निकलता है, कि दूटे फल पुष्पादि सचित हैं ।

सार चतुर्विंशतिका में सचितत्याग प्रतिमा को धारण करने वाले का स्वरूप लिखा है कि—

“थो नात्ति कृपया सर्वं सचितं जीवसंकुलं ।

स दयापरिखामेन मोक्षदं धर्ममाचरेत् ॥२॥

इति ज्ञात्वा बुधैस्त्याज्यं हालाहलमिषानिर्शं ।

कृत्वा जह्नुः शो कृत्स्नं सचितं स्वकृपासुधे ॥२३॥ (अध्याय ४)

अर्थ—जो दया से अनन्तजीव सहित सभी सचिक्रताय जलादि को भक्षण नहीं करता वह दयामय परिखाओं से मोक्ष को देने वाले धर्म का आचरण करता है ।

इस प्रकार निश्चय कर जिह्वा इन्द्रिय को वश में करके अपने ऊपर दया करने के लिये समस्त जीव सहित वस्तु (वनस्पति या जलादि) को विष के समान जान कर त्याग दें ।

हरितकाय वनस्पति जो युक्त से तोड़ी हुई है या काटी हुई, बनारों हुई है, उस हरित काय नाम वनस्पति में अनन्त जीवों की संभावना बहुत ज्ञानियों ने बतलाई है । यह वनस्पति सकल पाप के बन्ध को करने की खान, महा पाप के संग्रह की एक मोह पारि, अन्त जीवों के घात संसार बढ़ाने व ली है । इस हरित काय वनस्पति के दो अर्थ हैं । जैसे साधारण और प्रत्येक जिसमें साधारण तो कार्य में नहीं

आती प्रत्येक के दो गेद हैं । १ सप्रतिष्ठित २ अप्रतिष्ठित । जिस एक शरीर का स्वामी एक हो वह तो अप्रतिष्ठित प्रत्येक है । और जिस शरीर के आचार में असंख्यात तथा अनन्त जीव रहें वह स प्रतिष्ठित है । ऐसा समझ कर उसकी दया पाते वही दया मूर्ति भावक कहलाता है ।

दृष्टान्त द्वारा सविष विचार

पद्मपुराण के ६५वें पर्व में बताया गया है मेघकूटपुर का राजा द्रोण मेघ था उसकी अर्नगकुसुमा नाम की पुत्री को एक विशाघर हर कर लेगया । कारण पाकर वह उस कन्या को एक ऐसे अरस्य (जंगल) में छोड़ गया जिसकी खबर उसके पिता चक्रार्ती को तीन हजार वर्ष तक भी नहीं मिली । तब उस कन्या ने अपने जीवन की आशा छोड़कर ऐसा घोर तप किया कि उस अरस्य में सूखे फल और पत्र खाकर ३००० तीन हजार वर्ष तप किया, अन्त में समाधिभरण कर वह राजा द्रोण मेघ के विशल्या नाम की सुपुत्री हुई । जो कदाचित् हृत् काय में तोड़ने पर जीव नहीं रहने तो वह सूखे फल और पत्र भक्षण करके क्यों तप करती ? इससे यह ही सिद्ध होता है कि हरित काय को तोड़ने मरोड़ने कष्टने पर भी जीवों का सम्बन्ध नहीं मिटता है ।

पद्मपुराण नामा ग्रन्थ से त्रिलोक मण्डन हाथी का कथानक भी उद्धृत करते हैं ।

भरत को त्रिलोक मण्डन हाथी को देख कर जातिस्मरण हो गया, उसने भावक के व्रत धारण दर लिये तथा वह शुष्क पत्र और और डोला हुआ पानी ही ग्रहण करने लगा ।

जो हरे पत्तों में टूटने पर जीवराशि न होनी तो वह तिर्यञ्च हरे पत्तों को छोड़ कर शुष्क पत्र क्यों खाता ?

इससे यह ही ज्ञात होता है कि वनस्पति तोड़ी हुई और बिना तोड़ी हुई सब जीव सहित है । कहाँ तक छटात दिया जाने वनस्पति में एकैन्द्रिय स्थावर जीव हैं ही ।

अष्टम्यादि पर्व के दिनों में हरित का त्याग

इस हरितकाय के सम्बन्ध में लोक व्यवहार में जैनों के वास्ते इस प्रकार की न मालूम कितने काज से रीति बनी आई है कि आज जैनों के अष्टमी और चतुर्दशी नाम की तिथियां पर्व रूप मानी जाती हैं । इस दिन जैन लोग प्राण खाते हुए भी हरित, शक, तरकारी, भाजी, पाका आदिक भक्षण नहीं करते । इससे राज दरबार में पंच-पंचायत में इस प्रकार के आचरण से लोक कितनी उच्चता की दृष्टि

से देखे जाते थे। और ऐसे जैतियों की जाति की पूर्व में सत्यता सम्मत्ते थे कि जैतों लोग इन पर्वतिवियों में एकेन्द्रिय जीव को भी नहीं सताते हैं तो फिर दोइन्द्रिय आदि पञ्चेन्द्रिय जीवों को कैसे सतावेंगे ? ऐसी संसार भर के प्राणियों में जैतियों के प्रतिबद्धा थी। किन्तु आज कल के संयमियों तक में भी कतिपय पुरुषों में ऐसी शिथिलाचारिता आगई है कि जो अपनी जिह्वाइन्द्रिय की लोलुपता में आकर सभा में ऐसा उपदेश देने लग गये हैं कि वृक्ष से फल पुष्प तोड़ लिये गये पश्चात् हरित में जीव नहीं है। इस उपदेश को सुन कर लोगों में जो पचासों वर्ष में जिनके त्याग व्रत था वे लोग ऐसे वेष धारी मुनियों के वचनों को सुनकर व्रत, त्याग तोड़ दिया। उन वेषधारी त्यागियों ने गृहस्थों के त्याग को पूर्ण रीति से प्रयत्न कर तुड़वा दिया। और ऊपर से ऐसी साक्षी दी कि इसमें जितना भी दूषण पाप होगा सो हमारे सिरपर है इस प्रकार मुहड़ वचनों से गृहस्थ लोगों ने ऐसे वेषधारी मुनियों को सच्चे मुनि समझकर जो धर्म रूपी त्यागमार्गवादी भी जो सब तोड़दी।

अभक्ष्य वनस्पति

प्रश्न—शास्त्रों में इस प्रकार का लेख मिलता है कि निम्न लिखित वस्तुएं अभक्ष्य हैं ? सो इनका स्पष्टीकरण कीजियेगा।
१ तरबूज (मतीरा) २ कोहला (काशीफल—कुमडा—कद्रू) ३ सोडावाटर (लेमन) ४ विस्कुट ५ गटेलू (लोकी, केदार, तुमही, बीया) ६ वाजरी के सिट्टे ७ जुवार के मुट्टे ८ पपी का शाक ९ संम १० भिण्डी ११ पाल के आम १२ मक्की के मुट्टे (पत्ते रख कर सिके हुए) १३ रेर मकोर १४ आम्रुन १५ अचार १६ मिर्ची मिश्रित कोहला आदि का रायता १७ कल्लोजी या हल्दी मिश्रित अचार।

उत्तर—(१) तरबूज को केवल पं० आशाचरजी ने जो कि पीत और लाल वर्ण का है परंपार्यों में घृणित विकल्पों के आने के कारण अभक्ष्य बताया है। रवेत के विषय में कोई निषेध नहीं किया है (२) कोहला अत्यन्त उष्ण है अतः सफेद बन्ने की संभावना से तथा बड़े फल को पूर्ण न खाने के कारण से प्रतिदिन सड़ते रहने के कारण अभक्ष्य कहा है। वस्तुतः खटाई ढाल कर साग बनाकर खाया जावे तो कोई दोष नहीं है तैसा रसायन सार वैद्यक की पुस्तक में लिखा है। (३-४) सोडावाटर-बिस्कुट (चाय दूध पानी-भोजन आदि भी जो कि होटल आदि में मिलते हैं) तथा स्टेरान पर सोमचे आदि के पदार्थ हैं ये भी सब शुद्ध रीति से न बनाये जाने से अभक्ष्य हैं। इनके खाने से लौकिक निंदा तथा कम बचन भी होता है अतः स्वाग्य हैं। (५) लोकी के गूदे में रूक्षपन है अतः अभक्ष्य है। (६-७) वाजरी तथा जुवार के सिट्टों पर सेकते समय चतुरिन्द्रिय जीव बलते फिरते और उड़ते टाछित होते हैं। उनके सेकने में बहुत संख्यक त्रस जीवों का घात होता है अतः स्वाग्य एवं अभक्ष्य हैं। (८) पपी के शाक के विषय में चतुर्मास में सर्वथा अभक्ष्य माना है, पं० आशाचरजी ने तथा क्रिया कोष में भी अभक्ष्य लिखा है, प्रनोचर भावकाचार में अभक्ष्य कहा है, किन्तु बिसका पत्ता जाह्ना दो उसे अभक्ष्य कहा है जैसे पालक खूयीया मूखि के पत्ते, शूवर के पत्ते

पोदीने के पत्ते आदि। जाड़े पत्ते होने के निमित्त से बलते फिरते जीवों का सम्बन्ध रहता है। अतः द्यामयी जैनों को त्याग्य ही हैं। (६-१०) सेम और भिखी सचिककण तथा पोष्टिक है इसके अभित कोई जीव होतो मर सकता है, अतः खूब सोच कर खा सकते हैं (११) आम पाले में विरोध गर्मी देकर जो पकाये जाते हैं उनमें गर्मी तथा वर्षात के कारण अनेक जीवों की उत्पत्ति हो जाती है अतः अमद्य है। (१२) पत्ते रखकर सिके हुए मक्खन के मुट्टों में जोब हिंसा होती है। अतः पत्तों से सिके मुट्टे अमद्य है। (१३-१४-१५) बोर-मकोए-जामुन अचार ये पदार्थ भी अनन्त जीवों के पिण्ड रूप होने से अमद्य है (१६) मिर्च के बीज दो फड़े होते हैं अतः वही के साथ विदल हो जाता है अतः वह रायता आदि अमद्य है (१७) अचार में कलौजी और हरी हल्दी हालने से अमद्यता आजाती है और अनन्त जीवों की भी उत्पत्ति हो जाती है। अतः अमद्य है।

प्रश्न—पर्वाणी में (अष्टमी-चतुर्दशी में) हरित वस्तु क्यों नहीं खाते ?

उत्तर—जैनधर्माचार्यों ने इस पर्वाणी के विषय में जो महत्व बतलाया है उसको बनलाते हैं—

अष्टम्यादी पर्व का महत्व

“यः पर्वण्यशुपवासं हि विषसे भावपूर्वकं।

नाकराज्यं च संप्राप्य मृत्किनारीं वरीष्यति ॥२७॥

प्राषचं नियमेनैव चतुर्दश्यां कराति यः।

चतुर्दशगुणस्थानान्यतीत्य मृत्किमाप्नुयात् ॥२८॥ (प्रनोत्तर भावकाचार ७० १६)

अर्थ—जो पुरुष पर्व के दिनों में भाव पूर्वक उपवास धारण करते हैं, वे स्वर्ग के राज्य का उपभोग करके अन्त में अवश्य मुक्ति रूप स्त्री के स्वामी होते हैं।

जो चतुर्दशी के दिन नियम पूर्वक मोषधोपवास करता है वह चौदह गुण स्थानों को पारकर मोक्ष में वा विराजमान होता है।

“अष्टम्यामुपवासं हि ये कुर्वन्ति नरोत्तमाः।

हत्वा कर्माष्टकं तेऽपि यान्ति मुक्तिं सुदृष्टयः ॥३३॥

अष्टमे दिवसे सारे यः कुर्वन्प्रोषणं वरम् ।

इन्द्रराज्यपदं प्राप्य, क्रमाघाति स निवृत्तिम् ॥३४॥ (प्रभो भा० अ० १६)

अर्थ—जो सप्तम्याष्ट उत्तम पुरुष अष्टमी के दिन उपवास करते हैं, वे आठों कर्मों को नष्ट कर मोक्ष में जा विराजमान होते हैं

अष्टमी का दिन सब में सार भूत है, उस दिन जो उत्तम प्रोषणोपवास करता है, वह इन्द्र का साम्राज्य पाकर अलुक्म से मोक्ष प्राप्त करता है ।

इन अष्टमी और चतुर्वेदी पर्वों का माहात्म्य शास्त्रकारों ने बहुत ही महत्व पूर्ण बताया है और भी वैसा ही । अगर ऐसा नहीं होता तो जैनाचार्य में शास्त्रों में कदापि नहीं कहते । इससे यह ही सिद्ध होता है गृहस्थों को सदा पर्वों में उपवास ही करना चाहिये ।

भरत—जब जैनाचार्यों ने अष्टमी और चतुर्वेदी को उपवास करना ही गृहस्थों के लिये कहा है किन्तु ये लोग उपवास करने में दुबलता दिखाकर अष्टमी और चतुर्वेदी को हरितकाय का परित्याग करने लग गये, फिर उसको भी इन्होंने क्यों छोड़ दिया ?

उत्तर—गृहस्थों ने यह जो उपवास करना छोड़ दिया वह अपनी नासमझी से छोड़ा । किन्तु उसके बदले में पर्वणी में हरितकाय का परित्याग किया यह भी अच्छी ही बात थी, उसके करने में भी इनकी कीर्ति थी कि जैन पर्वणी में एकेद्रिय जीव तक को नहीं सताते हैं । इससे इनकी जैनेतर समाजपर जाप थी किन्तु आजकल जैनों में बहुत से ऐसे लोग होगये, जो कहने लग गये कि अष्टमी और चतुर्वेदी से प्रथम तो हरित में जीव नहीं था अष्टमी और चतुर्वेदी में कहाँ से आगये । उनको यह पता नहीं है कि भगवान् आदीश्वर ने क्या उपदेश दिया है—

“हरितैरहं कुरैः पुण्यैः फलैरचाकीर्णमङ्गलं ।

सम्राट्चीकरत्ते वा परीक्षायै स्ववेशमनि ॥११॥ (आदिनाथ पुराण पर्व ३८)

अर्थ—यहां भरत ने उन सब आये हुए जैनों की परीक्षा करने के लिये अपने घर में आंगन को हरे अंकुरे पुष्प और फलों से खूब भर दिया ।

“ते तु स्वव्रतसिद्धयर्थमीहमानाः महान्वथाः ।

नैवुः प्रवेशनं तावद्यावदाद्राङ्कुराः पथि ॥१२॥ (आदि० पु० प० ३८)

अर्ध—बढ़ बड़े २ कुलों में उत्पन्न हुए और अपनी श्रतों को सिद्धि की पूर्ण रूप से चेष्टा करते हुए जब तक मार्ग में हरे अंकुरे थे तब तक उन्होंने उसमें प्रवेश करने की चेष्टा नहीं की।

सधान्यैर्हरितैः क्षीर्यमनाक्रम्य नृपाङ्गुलं ।

निश्चक्रुः कृपालुत्वात् के चित् सावधमीरवः ॥१४॥

प्रबालपत्रपुष्पादेः पर्वशिव्यपरोपशं ।

न कल्पते ऽथ तज्जानां जन्तूनां नोऽनमिद्रुहाम् ॥१७॥ (आदि. ५, ३८)

अर्ध—पापों से डरने वाले कितने ही दयालु लोग जो राजा का आंगन हरेधान्यों से भरा हुआ था। उसे बिना उल्लंघन किये ही वापिस लौटने लगे। तब फिर अत्यन्त आग्रह करने पर दूसरे प्रासुकमार्ग से राजा के आंगन को उल्लंघन कर चक्रवर्ती के पास पहुंचे तब चक्रवर्ती ने उनसे पूछा कि आप लोग किस कारण से पहले नहीं आये थे। तब वे चक्रवर्ती से बोले कि आज पर्व के दिन (अष्टमी या चतुर्वेरी में) नये कोमल पत्ते और पुष्पादिकों का घात नहीं कर सकते और अपना कुछ विगाह नहीं करने वाले ऐसे पत्ते फूलों में उत्पन्न हुए जीवों का घात नहीं कर सकते।

“सन्त्येवानन्तशो जीवा हरितेष्वङ्गु रादिषु ।

निगोला इति सार्वज्ञं देवास्माभिः श्रुतं वचः ॥१८॥

तस्माद्वास्माभिरा क्रान्तमघत्वेत्वद्गृहाङ्गुलं ।

कृतोपहारमाद्राद्रिः फलपुष्पाङ्गु रादिभिः ॥१९॥ (आदि. ५. ३८)

अर्ध—हे देव ? अंकुरे आदि हरितकाय में निगोला राशि के अनन्त जीव रहते हैं, इस प्रकार सर्वज्ञ देव के वचन हमने सुने हैं। इस क्षिये अत्यन्त गीले ऐसे फल पुष्प और अंकुरे आदि से सुरोभित ऐसा आपके घर का आंगन आज हमलोगों ने नहीं खूँदा अर्थात् उसके ऊपर होकर हम लोग नहीं आये।

इस प्रकार जैन धर्म के आदर्श रूप भगवान् परमदेव आदिनाथ स्वामी के वचन हैं कि जब तक हरित काय में गीला पन है तब तक वह सचिन्ध (सजीव) है। इसलिये जैनों को चाहिए कि पूर्वजों के वचनों को आदर्श दृष्टि से देख कर तदनुकूल आचरण करें और उनकी आज्ञा का उल्लंघन न कर शिथिलाचारी एवं पापी न बने; जिससे धर्म के बदले अधर्म न हो।

प्रश्न—इन बातों में जो विद्वानों में बताई हैं, इतना परिवर्तन इतने से वर्षों में ही नहीं हुआ है। सुनते हैं कि पंचम काल का आधा समय व्यतीत हो चुका तब इतना विपरीतता पैली है—यह कहाँ तक ठीक है ? और हरी शाक तथा वनस्पति के खाने से ऐसी रोजसो हानि हो गई है जिससे आप इतना कह रहे हैं ?

उत्तर—अष्टमी और चतुर्दशी को जो जैन लोग हरित वनस्पति आदि खाने लगे हैं उससे बड़ी भारी हानि हुई है। प्रथम तो हानि यह हुई है कि जैन समाज को जो अन्य समाज दयालु और सत्यवादी समझता था अब प्रतिज्ञा तोड़ने से वे लोग उसे असत्यवादी तथा दया विहीन समझने लगे हैं। दूसरी सिद्धांत दृष्टि से यह हानि है कि जो एक माह में कम से कम ५ दिन संयम पक जाता था वह नहीं पलता, पुण्य लाभ के बदले पाप ही होता है। और आज कल पंचम काल के माहात्म्य से जो संयमी साधु कहलाते हैं वे ही असयमी हैं जो संयम से लोगों को च्युत करके स्वयं भी संयम च्युत होते हैं। अधिक क्या सिलें ? यह पंचम काल का माहात्म्य है कि सिद्धांत विपरीत संयम तुड़ाने के आचरण करने वाले भी संयमी माने जाते हैं तथा जैन लोग फिर भी उनके भक्त ही बने हुए हैं।

प्रश्न—इस पंचम काल ने साधुओं को भी इतना क्यों प्रसित कर लिया ? सुनते हैं कि अग्नी तो पंचम काल के २५०० वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं ?

उत्तर—तुमारा कहना ठीक है ! परन्तु सिद्धांत ही यह बताता है कि इस पंचम काल में जो महात्मा पुरुष कहलाने वाले हैं वे ही विपरीत आचरण करेंगे। इसके प्रमाण में राजा चन्द्र गुप्त मौर्यने जो १५ वां स्वप्न देखा था तथा भरद्वाज स्वामी ने उसका फल सुनाया था वह नीचे लिखा जाता है—

“परिरत्न ढकी पाण्डु से, याको मुनिवर अथं बलाच, कतिबर भगवाः करें परस्पर, महानीति मार्ग ठहराय ।

तो यह बात कैसे असत्य हो सकती थी ?

पंचम काल का कितना समय व्यतीत हुआ

आगे पंचम काल का कितना समय व्यतीत हुआ है इसका निर्णय निम्न प्रमाणों द्वारा करते हैं—

“पंचपमासा पंचपमासा छञ्चेव ह्येति वाससया ।

सगकालेषु च सहिया ये यन्वो स तदो रासी ॥ १ ॥ [धवल सिद्धान्त आचार्य वीर सेन स्वामी]

अर्थ—“तावदिकालो कुदो ६०५-५ एदम्बिकाले सगणरिदिकालपरिरुत्ते बड्डमाणजिण्णिवुदि कालगमणादो बुत्तं च-
छइ सो पांच वर्ष और पांच महीने शक नरेन्द्र के काल में जोड़ देने पर वर्द्धमान का निर्वाण काल माना जाता है ।

“गुत्तिपयत्थ भयाईं चौद्धसरयणाईं ससइकंताईं ।

परिणिवुदे जिण्णिदे तो रज्जं सगणरिदस्स ॥ २ ॥

टीका—अण्यो के वि आइरिया चोद्धस सहरस सत्त सदतिणउ दिवसेसु जिण्णिव्वाणादिण्णदो अइकंतेसु सगणरिदुप्पत्ति भण्णति । बुत्तं च—

अर्थ—दूसरे कोई आचार्य वीर दिन के निर्वाणदिन से लेकर १४०६३ चौदह हजार सातसौ तिराएवें वर्ष बीत जानेपर शक नरेन्द्र के राज्य की उत्पत्ति हुई थी, ऐसा कहते हैं ।

“सत्तसइस्साणवसद पंचाण बुदी सपंच मासाय ।

अइकंचो वामाणं जइया तइया स गुप्पत्ति ॥ ३ ॥

टीका—अण्यो केवि आइरिया एवं भण्णति ते जहा सत्तसइस्साणवसयपंचाण उदिवरिसेसु पंचमासा दिवसेसु बड्डमाणजिण्णिवुदिदो अइकंतेसु सगणरिदरज्जुप्पत्तो जादात्ति ।

अर्थ—तीसरे कोई आचार्य ऐसा कहते हैं कि सात हजार नौसे पंचानवे ७६६५ वर्ष और पांच महीने वर्द्धमान जिनेन्द्र के निर्वाण के दिवस बाद शक नरेन्द्र के राज्य की उत्पत्ति हुई थी ।

इनके अनिर्दिष्ट और भी आचार्य इसी प्रकार बताते हैं ?

भगवान महावीर के निर्वाण समय के सम्बन्ध में आचार्य श्री वृषभसेन अन्य ग्रन्थों की गाथा निम्न प्रकार से बताते हैं ।

“वीरजिखं सिद्धमदे चउदस इगिसट्टवास परिमाणे ।

कालम्मि अदिक्कते उप्पणणे इत्थसगरा ओ ॥ १४६६ ॥

अर्थ—भगवान् वीर जिनेन्द्र के मुक्ति प्राप्त होने के पश्चात् चारसौ इकसठ वर्ष प्रमाण काल के व्यतीत होने पर चहां राक राजा उत्पन्न हुआ ।

“अहवावीरे सिद्धे सहस्सयावकम्मिसगसयकमहिण् ।

पयासीदिम्मि यतीवे पणमासे सकखि ओजादो ॥ १४६७ ॥

[पाठान्तर-त्रिलोक प्रकल्पित चतुर्थे०]

अर्थ—वीर भगवान् के सिद्ध होने के पश्चात् ६७८५ नौ हजार सातसौ पिच्यासी वर्ष और पांच मास के बीत जाने पर राक नृप उत्पन्न हुआ ।

“बोद्धस सहससगसय तेण उदीवास कालविच्छेदे ।

वीरेसरसिद्धोदो उप्पाणो सगखि ओ अहवा ॥ १४६८ ॥ [पाठान्तरम्]

अर्थ—वीर भगवान् की मुक्ति के पश्चात् चौदह हजार सातसौ तिरानवें १४७६३ वर्षों के व्यतीत होने पर राक नृप उत्पन्न हुआ ।

“खिध्वाणे वीरजिणे छ्वाघसदेसु पंचवरिसेसु ।

पणमासेसु गदेसु असंजादो सगखि ओ अहवा ॥ १४६९ ॥

अर्थ—वीर भगवान् के निर्वाण के पश्चात् छहसौ पांचवर्ष और पांच महीने के चले जाने पर राक नृप उत्पन्न हुआ ।
आगे जैन बोधक समाचार पत्र वर्ष ५१ अंक १०-११ वां चैत्र सुदि १ अप्रेल सन १९३५ सुवर्णज्युविली अंक के लेख से उद्धृत कर लिखते हैं—

विक्रम सम्बत् की उत्पत्ति

विक्रम सम्बत कबसे प्रारंभ हुआ इस विषय पर एक मत तो इस प्रकार है ।

“विक्रमरज्जारंभा पर ओ सिरिबीरनिन्दुई भखिया ।
सुखं सुखिवेयजुचो विक्रमकाला उजिणकालो ॥ १ ॥

अर्थ—भगवान महावीर स्वामी निर्वाण के ४७० वर्ष बाद विक्रम संवत् चालू हुआ ।

द्वितीयमत—

“वरमाणं सयख्खक्रेतिगमीदि जुदाय जिण्ठिदवीरस्स ।
शिण्वाणं संपत्ते उपरखो विक्रमो रावो ॥ १ ॥

अर्थ—बीर निर्वाण के ६८३ वर्ष बाद विक्रम राजा उत्पन्न हुआ ।

तृतीयमत—

“वरमाणि सयख्खके सत्तरि जुत्ताइं जिण्ठिदवीरस्स ।
शिण्वाणे संपत्ते उपरखो विक्रमो रावो ॥ १ ॥

अर्थ—बीर निर्वाण के ६७० वर्षों के सत्तर वर्ष बाद विक्रमादित्य उत्पन्न हुआ ।

१—इन सब मतों में खवल का प्रथम मत और त्रिलोक प्रज्ञप्ति का चतुर्थ मत समान है ।

२—इसी प्रकार खवल का दूसरा और पांच महिने वाला तीसरा तथा त्रिलोक प्रज्ञप्ति का तीसरा मत (१४७६३ वाला) भी समान है ।

३—खवल का ७६६५ वें वर्ष और पांच महिने वाला तीसरा तथा त्रिलोक प्रज्ञप्ति का ६७८५ वर्ष और पांच महिने वाला दूसरा मत ये दोनों मत जुड़े २ हैं ।

४—त्रिलोक प्रज्ञप्ति का ४६१ वाला पहला मत खवल में है ही नहीं । एवं भगवान महावीर के निर्वाण के बाद एक राजा की सं. प्र. च. क्रि. २.

उत्पत्ति के सम्बन्ध में पांच मत हैं, वे उक्त रीत्या ४६१+६७८५ वर्ष ५ महीने। ७६६५ वर्ष ५ महीने। तथा १४७६३। और ६०५ वर्ष ५ माह।

आज इन पांच प्रकार के मतों में से भगवान् वीर का निर्वाण संवत् कौनसा ठीक है। आज सं० विक्रम २००५ है। इन का निश्चय करने के लिये हमारे पास कोई साधन नहीं है। क्योंकि इस का बाद विवाद तीसरी तथा चतुर्थी शताब्दी की बनी हुई त्रिलोक प्रह्वति से भी निर्णय नहीं होता है। एवं ८ वीं शताब्दी के द्वारा बने हुए चञ्चल प्रन्ध राज से निर्णय नहीं हो सका तो फिर सामान्य व्यक्ति क्या निर्णय करेगा ?

अहिंसा तत्व के प्रदर्शक महावीर स्वामी के निर्वाण काल का प्रश्न इस कारण उठाया गया है कि उनका प्रकृष्ट अहिंसा मार्ग आज कल के मुनि तथा भ्रातृको तक से भी आक्रमण का लक्ष्य बन गया है तथा बन रहा है। अतः मुनिलोग भी अष्टमी तथा चतुर्विंशती को हरित न खाने की प्रतिज्ञायें तुलवाने का प्रचार कर रहे हैं। तथा अष्टाहिकाओं की चतुर्विंशती तक में भी शाक के साथ भात जीमने का करोड़ों उपवासों का फल होता है ऐसा प्रर्थों में लिख दिया गया है। पंचमृतभिषेक, रात्रि, पूजन करना, पुष्प चढाना, केसर चढाना, गायों में दो पार्टी बना लड़ाई करना आदि के प्रचार का काम निम्नलिखित दिग्गुरु मुद्रा धारियों द्वारा किया जा रहा है। यह विचार नहीं किया जा रहा है कि हमतो अहिंसा महाव्रत के धारण करने वाले हैं फिर एकेन्द्रिय जीवों का घात, शाकादि एवं वनस्पति का संहार क्यों करवायें, क्यों ज्विदवावे, क्यों रंघवायें आदि। अबतो मुसलमान और हिन्दुओं का साविरोध किया जा रहा है जैसे यदि हिन्दु मुंह आदि धोने का काम सीधो तरह से करें तो मुसलमान उस से विपरित करते हैं। यह ही दशा इन हरित काय वनस्पति आदि की प्रतिज्ञा तुलवाने वाले मुनियों की है। इन बातों से ज्ञात होता है कि जो त्रिलोक प्रह्वति चञ्चल आदि प्रन्धों में महावीर स्वामी का समय मित्रता है वह ठीक है। महावीर स्वामी के निर्वाण को बहुत काल व्यतीत हो चुका है। अतः ए० यह पंचमकाल का प्रभाव जोरों के साथ मुनि तथा भ्रातृकों में हो गया है तथा होता जा रहा है। जो आजकल वीर निर्वाण सं० २४७५ का प्रचार में आ रहा है वह सही प्रतीत नहीं होता है।

भगवान् महावीर के निर्वाण काल के सम्बन्ध में कुछ समय पूर्व समाचार पत्रों में इस प्रकार चर्चा चली थी:—

“अब व्यवहार में वीर निर्वाण सं० २४६६ माना जा रहा है इसकी पूर्णता में ७ माह की कमी है। इसलिये २४६८ वर्ष ५ माह चैत्र कृष्ण अमवस्या तक होते हैं।

भगवान् का निर्वाण कार्तिक वदि १५ के प्रभात में तथा चतुर्विंशती की रात में हुआ है। शक सं० १८६४ इसी चैत्र कृष्ण अमवस्या को पूर्ण होता है। शक सं० १८६४ में ६०५ वर्ष ५ महीने जोड़ देने पर वीर निर्वाण सम्बन्ध २४६६ पर ५ माह अधिक होते हैं। जो

वर्तमान २४६६ के स्थान पर २४७० लिखा जाना चाहिये। परन्तु लिखा नहीं जाता।

इसके अतिरिक्त विक्रम सम्वत् के हिसाब से भी एक वर्ष का फर्क आता है। विक्रम सम्वत् भी चैत्र वदी १५ को पूर्ण होता है। और सुदि १ से प्रारम्भ होता है। कोई शास्त्र ऐसा कहता है कि वीर निर्वाण सम्वत् से ४७० वर्ष बाद विक्रम शक हुआ है। तो भी ४७० वर्ष और ५ महीना मानना चाहिये। क्योंकि पूरे ४७० लिये जायें तो कार्तिक सुदी १ से वीर सम्वत् प्रारंभ होना चाहिये। परन्तु होता है चैत्र सुदि १ से। इससे मालूम होता है कि वीर निर्वाण के ४७० वर्ष ५ महीने बाद विक्रम शक हुआ है।

करीब २४२५ से वीरनिर्वाण सम्वत् लिखा जाने लगा है। उस समय के लोगों ने उस समय के विक्रम संवत् में ४७० जोड़ कर वीर निर्वाण संवत् बना लिया है। विद्वत्समाज इस पर विचार करे।”

भगवान महावीर की आयु के सम्बन्ध में मत भेद

आगे महावीर स्वामी के आयु के विषय में भी जो आचार्यों के मत भेद हैं उनको दिखाते हैं—

अनेक आचार्य भगवान महावीर की आयु ७२ वर्ष की मानते हैं।

तथा कोई अन्य आचार्यों ने ७१ वर्ष ३ माह २५ दिन की आयु से गर्भस्थकाल, कुमार काल, लघुस्थ काल, और केवली काल का वर्णन निम्न प्रकार से किया है—

“आषाढ सुमितपष्ट्यां हस्तोत्तरमध्यमाभितेशशिनि ।
 आपातः स्वर्गसुखे भुक्त्वा पुष्पोत्तराधीशः ॥ १ ॥
 सिद्धार्थनृपतितनयो भारतवास्ये विदेहकुण्डपुरे ।
 देव्यां प्रियकारिण्यां सग्वप्नान्संप्रदर्यं विश्वः ॥ २ ॥
 चैत्रसितपक्षफाल्गुनि शशाङ्कयोगे दिने त्रयोदश्याम् ।
 जज्ञे स्वोचवस्थेषु ग्रहेषु सौम्येषु सुभलग्ने ॥ ३ ॥

हस्ताश्रिते शशाङ्के चैत्रज्योत्स्ने चतुर्दशी दिवसे ।

पूर्वाह्नोरस्तघटैर्विबुधेन्द्राश्चक्रुरभिषेकम् ॥ ४ ॥

अर्थ—पुण्योत्तर विमान के अधिपति अथवा पुण्योत्तर विमान से च्युत होकर भगवान महावीर स्वर्गीय सुखों को भोग कर आषाढ शु० ६ दिन जब चन्द्रमा हस्त नक्षत्र पर था, भारत वर्ष के विदेह देश की राजधानी कुण्डलपुर के स्वामी, सत्कार्य राजा की देवी प्रिय कारिणी (त्रिशला) को शुभ स्वप्न देकर गर्भ में आये थे । चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के रोज (रात में) उन्होंने जन्म लिया था । उस समय नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी था, चन्द्रमाका योग था । सब ग्रह अपनी २ राशि के उच्च स्थान में थे और सौम्य थे, लग्न शुभ था, दूसरे दिन चतुर्दशी को जब कि चन्द्रमा हस्ताश्रित था, पूर्वाह्न के समय देवों ने रत्न जड़ित कलशों से विलोकीनाथ का अभिषेक कर सागर के जल से किया था ।

द्वितीयमत—

“सुरमहिदो बुदकूपे भोगं दिव्वाणु भागधनुभृदो ।

पुण्योत्तरणामादो विमाशदो जो बुदोसंतो ॥ १ ॥

वाहचरि वासाखिय थोव विहीणाणि लद्धपरमाऊ ।

आसाइ जोएहपकखे छठीए जोशि सुवपादो ॥ २ ॥

कुंडपुस्वरिस्सर सिद्धत्व स्वतियस्तथाहकुले ।

तिसलाए देवीए देवीसद सेवमाणाए ॥ ३ ॥

अच्छिन्ना णवमासे अठ्ठय दिवसं चइत्तसित्त पकखे ।

तेरसिए रतीए जादुत्तर फग्गुणोए दु ॥ ४ ॥”

अर्थ—अन्य आचार्य कहते हैं । देवों द्वारा पूज्य भगवान महावीर उत्तम २ दिव्य भोगों को भोगकर अच्युत कल्प के पुण्य विमान से च्युत होकर कुंड कम ८ महीने ५ दिन कम बहतर वर्ष की आयु लेकर कुण्डल पुर के स्वामी नाथवंशी राजा सिद्धार्थ क्षत्रिय की सैकड़ों देवियों द्वारा सेवित त्रिशला (प्रियकारिणी) देवी के गर्भ में आषाढ़ सुदि ६ दिन आये थे । और नौ महीने ८ दिन तक गर्भ में रहकर चैत्र सुदि तेरस की रात में उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में जन्मे थे । इस प्रकार आषाढ़ सुदि ६ से चैत्र सुदि १३ तक नौ महीने और ८ दिन गर्भवास के होते हैं ।

सं प्र.

श्रु. कि. २

“सुक्त्वा कुमारकाले त्रिशद्वर्षाण्यनन्तगुणराशिः ।
 अमरोपनोत्तमोगान् सहसाऽभिनिबोधितोऽन्येषु ॥ १ ॥
 नानाविधरूपकिंतां विचित्रकूटोच्छ्रितां मणिविभूषां ।
 चन्द्रप्रभाखर्यां शिविकामारुह्य पुराद्विनिष्क्रान्तः ॥ २ ॥
 मार्गशिरकृष्णदशमी हस्तोत्तरमध्यमाश्रिते सोमे ।
 षष्ठे नत्वपराहृष्ये भक्तने जिनः प्रवव्राज ॥ ३ ॥

अर्थ—ऊपर गर्भवास का वर्णन किया। अब कुमार काल से वर्णन करते हैं। एक आचार्य लिखते हैं कि गुणों के पुंज भगवान् महावीर कुमार काल में ३० वर्ष पयन्त देवों द्वारा आनीत गन्ध माल्य आदि भोग वस्त्र आभरण आदि उप भोग भोगकर एक दिन विरक्त हुए और शीघ्र ही लोकांतिक देवों द्वारा प्रबोधित हुए। वेनाना प्रकार के रूपों से युक्त तरह २ के कूटों से ऊंची मणियों से जड़ी हुई चन्द्र प्रभा नामकी शिविका (पालकी) में बैठ कर नगर से निकले और मंगसिर वदि १० दशमी के दिन चन्द्रमा के हस्त नक्षत्र पर होने पर षष्ठ भक्त (दो उपवास वेला) धारण कर अपराह के समय दीक्षित हुए।

“मणुवतथमहमतुलं देवकयं सेविषूष वासाई ।
 अट्टावीसं सत्तयमासे दिवसे य वारसयं ॥ १ ॥
 आभिखिवीहिय बुद्धो छट्ठेथ य मरगसीस बहुलाए ।
 दसमीए शिक्खते सुरमहिदो शिक्खवमथ पुज्जो ॥ २ ॥

अर्थ—देवकृत अनुपम मनुष्यत्व सुखको अट्टाईस वर्ष ७ माह १२ दिन पर्यन्त भोगकर अपने आप बोधित हुए उसी समय देवों ने आकर पूजा की, षष्टोपवास धारण कर मंगसिर कृष्णा दशमी को वे निकले और निष्क्रमणक कल्याणक द्वारा पूजित हुए अर्थात् मंगसिर वदि १० को उन्होंने दीक्षाली।

जिनेन्द्र महावीर का जन्म चैत्र शु. ० १३ रात्रि को हुआ था इसलिये चैत्र के दोदिन वैसाख से लेकर अट्टाईस वर्ष पुनः वैसाख से लेकर कार्तिक तक ७ मास और मंगसिर वदि १० तक के १० दिन एव अट्टाईस वर्ष ७ मास और १२ दिन कुमार काल के हुए।

पहला मत जो कि कुमार काल के ३० तोस वर्ष कहता है वह गर्भ काल के नौ महीने ८ दिन सहित मातृम पक्का है। अर्थात् गर्भ काल और कुमार काल दोनों मिलाकर ३० वर्ष मान्य होता है।

दूसरा मत जो गर्भ काल के नौ महीने और ८ दिन और कुमार काल के २८ वर्ष सात ७ मास २२ दिन प्रमाण है दोनों को मिला देने पर २६ वर्ष ५ माह २० दिन प्रमाण होता है। फिर भी ७ माह १० दिन का अन्तर स्पष्ट है। ये कुमार काल की विवेचना हुई।

आगे निष्क्रमण काल को कहते हैं—

“ग्रामपुरखेटकर्षटमटंबघोषाकरान् प्रविजहार।

उग्रैस्तपात्रिघानेर्द्धादशवर्षाण्यमरपूज्यः ॥ १ ॥

ऋजुकूलायास्तीरे शालद्रुमे संचिते शिलापट्टे।

अपराह्णे पृष्ठेनास्थितस्य खलु जंभिकाग्रामे ॥ २ ॥

त्रैमास्यमितदशम्यां हस्तोत्तरमध्यमाश्रितेचन्द्रे।

सपकश्रेययारूढ्यात्पक्षं केवलज्ञानम् ॥ ३ ॥

अर्थ—दीक्षाके अनन्तर वे अमर पूज्य भगवान् अनेक प्रकार ऊँचे तपश्चरणों को करते हुए आठ वर्षों तक ग्राम, नगर, खेट, वट, मटंब, घोष और आकारों में विहार करते रहे थे। एक दिन जंभिका ग्राम के समीप वर्तिनी ऋजु कुला नदी के तीर पर शाल वृक्ष के नीचे शिला पट्ट पर अपराह्ण के समय दो दिन का आतपन योग चारण कर स्थित होगये थे। और त्रैमास्य सुदी १० के दिन जब चन्द्रमा हस्तोत्तर मध्यामाश्रित था तब एक भेषि आरूढ हुए थे और तभी उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ था।

“गमद्दयं छेदुमत्पक्षं वारसवासाहं पंचमासे यं।

पयस्करसाधि दिशाधि च तिरदक्षसुद्धो महावीरः ॥ १ ॥

उजुकूनखदीतीरे जंभिषयामे बहि सिलावट्टे।

कङ्के खदचिते अवरस्ये पादच्छायाय ॥ २ ॥

बइसाह जोयह पक्ले दसमीए खवपसेदिमारुदो ।

इंतूख धार्ईकम्मं केवलयाणं समावण्यो ॥ ३ ॥

अर्थ—अन्य आचार्य कहते हैं—कि दीक्षा ग्रहणों के अनन्तर त्रिरत्न शुद्ध भगवान् महावीरा बारह वर्ष पांच माह १५ दिन छत्रत्रय अत्रस्था को व्यतीत कर जंभिका ग्राम के बाहर ऋजुकुला नदी के तीर पर शिलापट्ट के ऊपर दो दिन का ध्यानोन्मत्त होगये थे । वैसाख सुदी १० के दिन अपराह्न के समय जब की जंघा की छाया पाद प्रमाण थी तबक श्रेणी में आरुढ़ हुए थे । और चार घातिया १.मों को ध्वंस कर केवल ज्ञान को प्राप्त हुए थे ।

भगवान् महावीर ने मंगसिर वदि १० को दीक्षा चरण की थी वैस ख सुदी १० को आपने केवल ज्ञान प्राप्त किया था । इसलिये मंगसिर वदि ११ से लेकर सुदि १५ तक २० दिन, फिर पौष से चैत्र तक चार महीने और वैसाख सुदी १० तक के २५ दिन, इस तरह पांच माह और १५ दिन प्रमाण होता है ।

“चातुर्वर्ण्यसंघस्तत्राभूत् गौतमप्रभृतिः ।

छत्राशोकौ घोषं सिंहासनदुंदुभि कुसुमवृष्टिम् ॥ १ ॥

वरचामरभामंडलदिव्यान्यन्यानि चावपत् ।

दशविधमनगाराणामेकादशधैतरं तथा धर्मम् ॥ २ ॥

देशयमानो व्यहरन् त्रिशद्वर्षाण्यथ जिनेन्द्रः ।

पञ्चवनदीर्षिकाकुलविधिद्रु मुखण्डिनेरम्ये—

पावानगरोद्याने व्युत्सर्गेण स्थितः स मृनिः ॥ ३ ॥

कार्तिककृष्णस्यान्ते स्वातावृत्ते निहत्य कर्मरजः ।

अवशेषं संपापद् व्यज्ररामरमचयं सौख्यम् ॥ ४ ॥ [पूजपाद]

अर्थ—भगवान् पूजपाद स्वामी लिखते हैं—केवल ज्ञानके अनन्तर भगवान् के पास गौतमादि चातुर्वर्ण्य संघ एकत्रित हुआ था । भगवान् छत्रत्रय, अशोक वृक्ष, दिव्यध्वनि, सिंहासन; दुंदुभि, कुसुमवृष्टि; चामर और भामंडल इन आठधातिहार्य को और भी अन्य गगन

गमनादि अतिशयोक्ति को प्राप्त हुए थे। अनन्तर वे मुनि और गृहस्थों के दश और ११ प्रकार के धर्म का उपदेश करते हुए तीस वर्ष तक विहार करते रहे। एक दिन वे भगवान् दो दिन का योग निरोध कर कमलों से युक्त और जल से भरी हुई वापिकाओं के समूह से और तरङ्ग २ के वृक्षों के समुदाय से अलङ्कृत पावापुर नगर के रमणीय स्थान में कायोत्सर्ग धारण कर जा खड़े हुए। और कार्तिक वदि १५ के प्रभात में स्वाति नक्षत्र में अवशिष्ट चार अघातिया कर्म रज को नष्ट कर अमर और अजर तथा अक्षय सुख को प्राप्त हुए।

अन्य आचार्य केवल ज्ञान का कथन निम्न प्रकार करते हैं—

“वासायि गुणतीस पंचय मासे य बीस दिवसेषु।

चउविह अणुगारोहि चारहविह गणोहि विहरतो ॥ १ ॥

पाञ्छा पावाशयरे कचिय मासस्स किण्ह चोदसिण्ण।

रत्तीण्ण सेसरयं छेत्तुं महावीर शिष्वा ओ ॥ २ ॥

अर्थ—उनतीस वर्ष, ५ माह और २० दिन पर्यन्त भगवान् ने चार प्रकार के अनगारों से युक्त द्वादश गण के साथ २ विहार किया। पञ्चानु पावा नगर में कार्तिक महीने की कृष्ण चतुर्दशी की रात के अन्त में अवशिष्ट कर्मों का नारा कर अपनी आत्मा से पृथक् कर वे निर्वाण पद को प्राप्त हुए।

उल्लिखित लेख का सार

वैसाख सुदि १० को भगवान् महावीर को केवलज्ञान हुआ था और कार्तिक वदि १४ को रात को प्रातःकाल मोक्ष हुआ था। गणानुसार वैसाख मास से लेकर कार्तिक वदि अस्मावस्या तक कुल केवलज्ञान के उनतीस वर्ष पांच महीने बीस दिन होते हैं। केवल ज्ञान तक गर्भे काल से लेकर अर्धात् गर्भे काल के भी नौ माह और आठ दिन सहित एवं कुमार के २८ वर्ष ७ माह १२ दिन आवि सब मिलाकर इकहत्तर ७१ वर्ष ३ महीने २५ दिन की आयु बनती है। ऐसा प्रथम मत का कथन है।

द्वितीय लेख के अनुसार पूर्ण ३० वर्ष तो गर्भकाल और कुमार काल के तथा पूर्ण ३० वर्ष केवल ज्ञान के और बीच के पूर्ण १२ वर्ष ब्रह्मस्थ अवस्था के सब मिलाकर ७२ वर्ष की भगवान् महावीर की आयु थी।

ऊपर इस विषय में जितना भी लेख दिया है उसमें भी आचार्यों के भिन्न २ मत हैं। विचार ने का विषय है कि हमारे पूर्व अन्तिम नेता तरण तरण भी महावीर स्वामी के मोक्ष कल्याण एवं मोक्ष प्राप्ति के समय में ही आचार्यों के भिन्न २ मत हैं, तो हम सरीखे अल्पकाल इस विषय का क्या निर्णय दे सकते हैं, हां इतना आवश्यक हमारा अनुमान है कि महावीर स्वामी को मोक्ष पचारे बहुत समय हो चुका है। आजकल * २४६६ वर्ष निर्वाण काल से व्यतीत हुए कइना लोगों का समुचित नहीं प्रतीत होता। कारण इतने स्वल्प समय में जैन धर्म में इनकी उच्छ्रंखलता होजाना तथा नये २ ग्रन्थ बनजाना एवं उच्छ्रंख की वृद्धि होजाना, उनका मुख्य अहिंसा तत्त्व उठने लगना आदि बातें होना प्रतीत नहीं होता। अतः उनका निर्वाण काल जो है वह हमारी मति से अधिक है। विशेष विज्ञ बिचार करें।

भागो कुछ कुन्दकुन्दभावकाचार के प्रथम उल्लास से कुछ आवश्यक बातों का दिग्दर्शन करते हैं—

जिन प्रतिमा और जिन मन्दिर के निर्माण का वर्णन करते हुए लिखा है कि गभ गृह के अर्धभाग के भित्त द्वारा पांच भाग करें। प्रथम भाग में यज्ञादिक की, दूसरे भाग में देवियों की, तीसरे भाग में जिनेन्द्र सूर्य, कार्तिकेय और कृष्ण की चतुर्थ भाग में शिवालङ्ग की प्रतिमायें स्थापन करनी चाहिये।

“प्रासादगर्भगहाधे भित्तितः पंचधाकृते।

यज्ञाद्याः प्रथमे भागे, देव्यः भर्वा द्वितीयके ॥ १४८ ॥

जिनार्कस्कन्दकृष्णानां प्रतिमास्तुस्तृतीयके।

ब्रह्मा तु तुर्यभागे स्थान्तिङ्गमीशस्य पंचमे ॥ १४९ ॥ [कुन्दकुन्दभावका चार]

विशेष विचारणीय विषय है कि यह कथन कदापि कुन्द कुन्द का नहीं हो सकता! और न जैन मत का ऐसा विधान ही है। और न प्रवृत्ति ही इसके अनुकूल पाई जाती है। श्वेतम्बर जैनों के मन्दिरों में भी यज्ञादिको छोड़कर महादेव की स्थापना तथा कृष्णादिक की मूर्तियां देखने में नहीं आती। इसलिये यह अनुमानित होता है कि इस पंचम काल तुङ्गवर्मपिणो का समय अधिक व्यतीत हो चुका है। जिससे इस जैन धर्म में इतनी उच्छ्रंखलता उत्पन्न होगई है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई कारण प्रतीत नहीं होता है।

● ग्रन्थ की रचना कालके समय वीर निर्वाण समय २४६६ और प्रकाशन के समय २४०५ प्रचलित है।

चौका (भोजनालय) मध्वन्धी विचार

वर्तमान में चौके के सम्बन्ध में बहुत गड़बड़ी फैली हुई है। शुद्धाशुद्धि का वास्तविक ज्ञान न होने से बहुतों ने तो चौके की शुद्धता के विचार को ही उठा दिया है और बहुतों ने अनावश्यक पोंगापंधी अपना रखी है। व्यर्थ के आहम्बरों से भी लोग चौके की बात को बकवाद सी समझने लग गये हैं। ठीक यह है कि हम शुद्धाशुद्धि का सही विचार करें और शास्त्रानुकूल आचरण करें। चौके से स्वास्थ्य का अनिष्ट सम्बन्ध है और शास्त्रों में स्वास्थ्य की दृष्टि को रखते हुए पूर्ण विचार किया है। उसके अनकूल आचरण करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। यहाँ सक्षिप्त सा विवेचन किया जा रहा है।

चौका—जहाँ पर शुद्धता पूर्वक निर्विघ्न रूप से रसोई बनाई जासके उसका नाम चौका है। इस चौके में आचार शास्त्र के अनुसार १ द्रव्य शुद्धि, २ क्षेत्र शुद्धि, ३ काल शुद्धि, ४ और भाव शुद्धि, की आवश्यकता है। चारों शुद्धियों की स्थिति में चौका वास्तविक चौका है, अन्यथा नहीं ?

१—द्रव्य शुद्धि—जितनी वस्तुएँ भोजन सामग्री की चौके में लेजाईं जावें उन्हें अपने हाथ से लाये हुए शुद्ध जल से धोलेना चाहिये और पहनने के कपड़े भी शुद्ध होने चाहिये। बिना धुकी हुई चीज चौके में नहीं लेजानी चाहिये तथा अनाज नमक, हल्दी धनियाँ, मिर्च, दास, दिन का पिंसा हुआ आटा, बेसन, मयौदा युक्त मसाला, पापड़, मगोड़ी, शाक आदि सभी शुद्ध होने चाहिये। चूल्हे में बीधी (धुनी) लकड़ी नहीं जलानी चाहिये। और कंठे चौके में नहीं लेजाने चाहिये। क्योंकि गोबर शुद्ध नहीं होता है। वह केवल बाह्य शुद्धि में काम दे सकता है। पन्तु रसोई में लेजाने योग्य नहीं है। अतः आचार शास्त्र की दृष्टि से निषेध किया गया है। और बीधी (धुनी) लकड़ियों के जलाने से त्रस बीधो की हिसा से जन्य महा पाप लगता है।

सारांश यह है कि भोजन शास्त्र में भोजन बनाने के लिये जो भी सामग्री काम में लाई जावे वह सब भावक सम्प्रदाय के आचार शास्त्रानुकूल मर्यादित तथा शुद्ध होनी चाहिये।

२—क्षेत्र शुद्धि—जहाँ पर रसोई बनाने का विचार हो वहाँ पर निम्न लिखित बातों का विचार होना आवश्यक है—

१—रसोई घर में चंदौवा बंधा हो। २ हड़ी, मांस, चमड़ा, मृत प्राणी के शरीर, मल, एवं मूत्रादि, न हो। ३ नीच लोग बैरवा डोम आदि का आवास न हो ४ लड़ाई मगड़ा मारो काटो आदि शब्द न सुनाई पड़ते हों।

तालम्य यह है कि रसोई के क्षेत्र में सब प्रकार से देख भाल कर रसोई बनानी चाहिये। चौंके में बिना पैर धोये नहीं घुसना चाहिये। क्योंकि गली आदि में मल मूत्र आदि के पड़े रहने से अपवित्रता आजाती है। अर्थात् शारीरिक अशुद्धि हो जाती है। इसलिये पैर धोने से बाह्य शुद्धि होती है। तथा ऐसा होने से क्षेत्र भी (रसोई का स्थानभी) शुद्ध रहता है। रसोई घर में अच्छा प्रकाश होना आवश्यक है। क्योंकि अन्धकार होने से स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता जीवों की उत्पत्ति विशेष होती है इसलिये दिन में भी रात्रि भोजन वा दोष लगता है। एवं चौंके की भूमि गोबर से न लीपी जावे, इस का ध्यान रखना चाहिये। प्राचीन आचार्यों ने आवकों को गोबर से चौंका लीपना नहीं बताया है।

“चन्दनादिभिरालिप्ते भूतले दर्पणप्रभे ।

पुष्पोपकारसम्पन्नं नलिनीपत्रशोभिनि ॥ १३३ ॥ [पद्म पुराण ५३ वां पव]

भावार्थ—जब राक्षस सीताजी को हर कर ले गया तब लंका में सीताजी ने पति के समाचार गुनने पर्यन्त अन्न जल का त्याग कर दिया। पश्चात् जब उन्हें हनुमानजी के द्वारा रामचन्द्रजी की खबर मिली, तब उसने लंका के महेन्द्रोदय उद्यान के मध्यगत चौंके में रसोई बनाई, उस समय उसने चौंके को चन्दनादि सुगन्धित द्रव्यों के जल से लीपा एवं शुद्ध किया।

इससे यह बात प्रमाणित होनी है, कि आवक लोग चौंके को गोबर से कदापि न लीपे। इसी प्रकार त्रिवर्णोपचार में तो यहां तक लिखा है कि जहा पर गोबर पड़ा हो, वहां पर मुनि कदापि भोजन नहीं करे।

रसोई यदि चौड़े मैदान में बनाई जावे तो वहां पर चंदोवे की आवश्यकता नहीं है। किन्तु जहां पर वृक्ष को छाया या मकान हो वहां पर चंदोवा अवश्य होना चाहिये। ऐसी आचार शास्त्र की आज्ञा है।

चौंके की मर्यादा होनी चाहिये। बिना मर्यादे का चौका नहीं होसता। अतः चौंके के प्रमाण का होना आवश्यक है।

३—काल शुद्धि—जब से सूर्योदय हो और अस्त नहो, तब तक अर्थात् सूर्योदय के दो घड़ी ४८ मिनट बाद और सूर्य डूबने से २ घड़ी पहिले का समय का शुद्धि काल है। यही बात गृहस्थों के लिये उपयोगी है। रात्रि में भोजन सम्बन्धी कोई कार्य नहीं करना चाहिये। जिस से जीवों का घात या उन को बाधा न पहुंचे। दूध दुहना, गर्म करना, कूटना, पीसना, छाँड़ बिलोना, पानी भरना आदि आरंभ जनित कार्य कदापि नहीं करना चाहिये।

४—आव शुद्धि—भोजन बनाते समय परिणाम संक्लेश रूप, आर्त गैत्रहर नहीं होने चाहिये। क्योंकि भोजन बनाते समय

यदि इस प्रकार संक्लेश परिणाम रहेंगे, तो उस भोजन से न तो शारीरिक शक्ति की वृद्धि होगी, और न आत्मीक शक्ति की ही, बल्कि उल्टा असर आत्मा पर पड़ेगा, एवं जिन स्त्री पुरुषों के संसर्ग से आत्मीक परिणाम मलिन या संक्लेश रूप होते हैं उनके संसर्ग का त्याग कर देना चाहिये। कहाभी है—

“दीपो भक्षयते ध्वान्तं, कञ्जलं च प्रसूयते।

यदन्नं भक्षयेन्नित्यं तादृशी जायते च धाः ॥ १ ॥

अर्थ—जैसे दीपक अन्धकार को खाता है, और कज्जल को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार जेंसा अन्न खाया जाता है, उसी प्रकार की बुद्धि हो जाती है।

भावार्थ—जैसे दीपक अन्धकार को खाता है, और कज्जल को उत्पन्न करता है। उसी प्रकार जेंसा जिसका स्वाद्य होता है उसको तदनुकूल ही फल होता है। जब दीपक जलता है, तब प्रकाश होने से अन्धकार उससे भक्षित हो जाता है अतः उसने पहिले अन्धकार को खालिया था। फिर वैसाही उसने काजल जगल दिया। सार यह निकलता है कि जेंसा अन्न खाया जाता है वैसा फल होता है—

लोक में भी प्रसिद्ध है कि—

“जैसा खावे अन्न, वैसा होवे मन्न।

जैसा पीवे पानी, वैसी बोले बानी ॥ १ ॥”

इस से स्पष्ट है कि यदि भोजन में विकृत खोटे परिणाम वाले और खोटे संस्कारवान् पुरुषों का संसर्ग हो जावे, तो उस भोजन का प्रभाव आत्मापर अक्षरय पड़ता है। इसी कारण शास्त्रकारों ने भाव शुद्धि का उल्लेख किया है।

वर्षों श्चतु में गुड़, खारक, दाख, पिपल खजूर आदि में प्रस कायिक जीवों की विशेष उत्पत्ति होती है। इनके अतिरिक्त और भी जिन वस्तुओं में जाले पड़ गये हों, उन को भी अभक्ष्य माना है क्योंकि इन में प्रस जीव राशि उत्पन्न हो जाती है। इसलिये इनके भक्ष्य से महान् हिंसा का पाप लगता है।

वस्त्र शुद्धि

सिद्धान्त सार प्रदीप के ५ अध्याय के श्लोक नं० ३१ में अर्हन्त भगवान् की पूजा के प्रकरण में वस्त्र के विषय में निम्न प्रकार विवेचन किया है—

चौके के अन्दर गीले कपड़े नहीं ले जाने चाहिये । क्योंकि आचार्यों ने उनको चमड़े के समान बताया है । उनमें शरीर की गर्मी तथा बाहर की हवा की सर्दी लगने से, अन्तमुहूर्त में अन्त संमूडन निगोदिया जी, उत्पन्न होते रहते हैं । और वे स्वांस के १८ वें भाग में उत्पन्न होकर भरते हैं । अतः अधिक हिंसा का पाप लगता है । इस कारण चौके में कभी गीला कपड़ा पहन कर नहीं जाना चाहिये । उसी प्रकार विलायती रंग से रंगा हुआ कपड़ा भी चौके में नहीं पहनना चाहिये । कारण कि रंग अशुद्ध है । परन्तु केशर हल्दी दाढ़िम के रंग से रंगा हुआ कपड़ा चौके में ले जाने का निषेध नहीं है । केसला के पुष्प से भी रंग सकते हैं । सार यह है कि वस्त्र शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए ।

टूटी के जल का निषेध

जिस टूटी से अन्य लोग पानी भरते या पीते हैं, उसीसे हमें भी पानी पीना या भरना पड़ता है । नल के पानी में अन्त काय जीवों का कलेवर होने से वह खलित रस भी हो जाता है । क्योंकि नल में चढ़ते समय पानी टंडा और गर्म दोनों रूप से रहता है । इसलिये ठंडे और गर्म के मिश्रित रहने के कारण जीवोत्पत्ति मानी गई है । यही कारण है कि नल के जलका रोग्य कराया जाता है । इसलिये ऐसा अपवित्र जल चौके में लेजाने के अयोग्य है । इस जल का उपयोग आचार शास्त्र के प्रतिकूल होने के कारण पाप बन्ध का कारण है । नदी तालाब, कुआ, झरना, सोते का जल पीने योग्य है । क्योंकि उसकी जीवानी वापिस भेजी जा सकती है । जिस जल में गन्ध आने लगे वह जल पीने योग्य नहीं है । यदि दुर्गन्ध आने लगे तो समझ लेना चाहिये कि उसमें जीवों का कलेवर सड़ गया है । खुले जलारायों में पत्तों आदि गिरने से ब्रह्म जीवों की उत्पत्ति मानी जाती है । अवयव दुर्गन्ध रहित, साफ एवं छना हुआ प्रासुक जल काम में लाना चाहिये । प्राकृतिक रूप से मिलने वाला जल ही पवित्र है । नल टूटी में बंधा हुआ पानी आता है—उसकी प्राकृतिकता नष्ट हो जाती है । पराधीनता तो रहती ही है ।

कराटे

गोबर के छाये चौके में ले जाने योग्य नहीं हैं । क्योंकि यह गाय भैंस आदि तिर्यक्तों का मल है । यद्यपि श्री अक्षय्य देवने राज कर्तिक में तथा १० सदासुकदाशुद्धी ने रत्नकरशुद्ध आरवकाचार की भाषा टं का में गोबर को अष्ट प्रकार की लौकिक शुद्धि में निरूपण किया है ।

किन्तु यहां आचार शास्त्र के अनुकूल शुद्ध भोजन का सम्बन्ध लोकोत्तर शुद्धि से है। और गोबर लोकोत्तर शुद्धि का धातक है। क्योंकि प्रथम तो यह त्रियंत्रों का मूल है। दूसरे इससे बने हुए कण्डों-छांणों में, अनेक त्रस राशि उत्पन्न होती है। इसलिये महान् हिंसा होती है। अतएव इससे बने छाये रसोई आदि बनाने के उपयोग में नहीं लाने चाहिये। न इन्हें चौके में लेजाना चाहिये। गोबर से शुद्धि मानना लोकरुद्धि है। और लोकरुद्धि में चर्म नहीं होता। आयुर्वेद में कहा है कि जमीन को गोबर से लीपने पर ६ इञ्च तक के जीव उस खार से मर जाते हैं, ऐसा होने से बहानों पर रहने वाले मनुष्यादि निरोग रहते हैं। इसी कारण कतिपय जैनाचार्यों ने भी गोबर को लौकिक शुद्धि में स्थान दिया है।

जमीन पर पानी फेर कर या मर्यादा को लाइन लगाने मात्र से चौका बनगया, यह बात नहीं है, परन्तु द्रव्य शुद्धि और क्षेत्र शुद्धि का पूरा विचार रखना चाहिये। बिना इन दोनों शुद्धियों के चौके की शुद्धि नहीं हो सकती। इसलिये जब कि कण्डों में अनेक त्रस जीव उत्पन्न होते हैं तब उनको रसोई के काम में लाना महान् हिंसा व पाप बन्ध का कारण है। इसलिये गोबर के छांणों चौके में नहीं लाने चाहिये। गोबर को जलाने के काम में लेना देरा में खाद की कमी करना भी है।

सविच को प्रासुक करने की विधि

“सुकं पक्कं तत्तं अं विललवणेहिं मिसियं दव्वं ।

जं लंतेणह छिण्णं तं मव्वं फासुयं भणियं ॥ १ ॥”

अर्थ—सुकं—सुखाया गया, पक्कं—कहिये अग्नि से पकाया हुआ, तत्तं—कहिये आग से गर्म किया हुआ—जल वृष आदि द्रव्य, नमक और खटाई से मिला हुआ, यन्त्र से छिन्न भिन्न किया हुआ हरित काय प्रासुक है। गन्ने का रस यन्त्र से निकालने पर प्रासुक हो जाती है। ऐसे ही अन्य पदार्थों को भी समझना चाहिये। और भी है—

“नीरन्तु प्रासुकं ब्राह्मं मुनिभिः शुद्धमेवतत् ।

पष्टयंशं स्यापयेद् द्रव्यं प्रासुकं च जिनोदितम् ॥ १ ॥”

अर्थ—जल को प्रासुक करने की विधि यह है कि हरद, आवला, लोंग, या तिक्त द्रव्यों को जल प्रमाण से ६० वें भाग मिलाना चाहिये, ऐसा प्रासुक जल मुनियों के ग्रहण करने योग्य है। यदि इससे कम द्रव्य मिलाया जावे, तो वह जल प्रासुक नहीं होगा, यह बात ध्यान में रखनी चाहिये।

ककड़ी, खरबूजा, आम, नारापाती, सेनादि को जो प्रासुक कियाजावे तो सबको दाल बराबर गट्टे कर अग्नि पर तपालेने चाहिये। भ्यान में रखना चाहिये कि गट्टों को नमक मिर्च मसाला मिश्राकर यदि अग्नि में तप्त नहीं किया जावेगा अथवा पत्थर आदि से एवं यंत्र से नहीं पीसा जावेगा तो वह प्रासुक नहीं होंगे।

बनाई हुई वस्तुओं की मर्यादा

दो प्रहर की मर्यादा की वस्तु

पानी से बनी हुई दाल, भात, कढ़ी जो अमचूर आदि द्रव्य से बनी हो, खिचड़ी (चावल-दाल, बाजरा, मक्की आदि का) रायता एवं फोलवाला शाक आदि, राबड़ी तथा सचित्त जल से बिलोई हुई छाछ (मट्ठा) आदि पदार्थों की दो प्रहर की मर्यादा है।

चार प्रहर की मर्यादित वस्तु

रोटी, पूड़ी, परांठे, हलुवा, कचौड़ी भुजिया, मालपूवा, बवरा (चीलडा) खीर, मोहन भोग, अचार, अयाना, सिमैया, दाल की पूरी, कच्चे पापड़ मंगोड़ी, और दाल के बड़े आदि चार प्रहर तक खाने योग्य हैं।

अष्ट प्रहर मर्यादित वस्तु

सुखाकर-तली हुई पूड़ी, पपड़ियां, शक्करपारे, खजूर, गुणा, खाजा, खारेसेब, बुंदी (मोतीचूर) चुक्की के लड्डू, मर्यादा के तले पापड़, बड़ी, दूध, दही, खोया, खोये की मिठाई, कचौड़ी, बर्फी, वेसन की चक्की, खोपरे की चक्की, गुलाब जामुन, रस गुल्ले, पेंडे कलाकंद, गुंजा, फौनी, दोहटा, सीकरपारे, रबड़ी, आदि की आठ प्रहर की मर्यादा है।

पिसे हुए पदार्थों की मर्यादा

आटा, बेसन, नमक को छोड़कर बाकी मसाले की मर्यादा तथा मगद की मर्यादा, वर्षा में ३ दिन, गर्मी में ५ दिन, और सर्दी में ७ दिन की है।

इन को तैयार कर जब वरतन में भरे तब पहले के वर्तन को अच्छा साफ पोंछ कर शुद्ध कर भरे, जिससे मर्यादा से विपरीतता न होवे।

धूरा तथा गिनोड़े की मर्यादा

“द्वैमंते तीसदिएसा, गियहे पयारस दिहाखि पककबखं ।
सासागुयसत्तदिखा, ह्य भयियं स्यजंगेहि ॥ १ ॥”

अर्थ—धूरे तथा गिनोड़े की मर्यादा शीत ऋतु में १ माह, ग्रीष्म में १५ दिन और वर्षा ऋतु में ७ दिन की है।

घोरबड़ा

जिन पदार्थों का पहिले घोर (चखितरस) बनाकर माल (पक्वान्न) बनाया जाता है, उसे घोर कहते हैं। इस वस्तु में अनेक त्रसजीव उत्पन्न होकर विनाशा को प्राप्त होते हैं, इसलिये दयालु भावक को इसका त्याग करना अत्यारवक है।

यहां पर जलेत्री के उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण किया जाता है। जलेबी, मैदा को गलाकर बनाई जाती है। उसका जब घोर चठकर तैयार होगा, तभी जलेबी बन सकेगी, अन्यथा नहीं। वह घोर क्या चीज है इसे सोचना चाहि।

जब जलेबी बनाने की इच्छा होती है, तब मैदाको किसी वर्तन में गला देते हैं। वह मैदा जब गल जाती है तब उसमें चिकना पन तथा लघुपन आ जाता है, तभी स्वादिष्ट जलेबी बन पाती है। अतः उसमें लघुपन तो मैदा के सूखने से और चिकनापन जीवों की उत्पत्ति होने से मैदा लब पब हो जाती है, और जब जलेबी बनाते हैं तब उस मैदा को गमं २ घृत में कड़ाई के अन्वर छोड़कर बनाते हैं। उसमें अनेक त्रस जीव (कीटाणु) पैदा हो जाते हैं। वे कड़ाई में डालते ही मर जाते हैं। प्रत्यक्ष में हलवाई की दुकान पर सडी हुई मैदा को देख सकते हो। उस मैदा में से एक तोला मैदा निकाल कर एक मल-मल के टुकड़े पर रखकर, पानी डालना चाहिये जिस से तुम को उस कण्डे पर चढ़ते फिरते सफेद जीव नजर आवेंगे। इनको प्रत्यक्ष में देखकर भी जिह्वा के वशीभूत होकर खाने के लोभ से महान् जीव हिंसा का संपर्क मिला कर काबं करते हो जिससे महान् पाप का बन्ध होता है और ऐसा होने से जिह्वा इन्द्रिय के वशीभूत जीव, अतुंगति रूप संसार में परिभ्रमण कर अन्तानन्त काल तक दुःख उठाते हैं। अतः ऐसे (जिनमें त्रस जीवों की उत्पत्ति और विनाश होता है ऐसे जलेबी आदि)

पदार्थों का त्याग कर देना चाहिये; जिससे अयानक दुर्गति के कष्ट न उठाने पड़े। अतः निकृष्ट चीज को त्याग कर, दयाधर्म का पालन कर, अहिंसा धर्म के पालक बनना चाहिये।

द्विदल

“गोरसेन तु दुग्धेन दध्ना तक्रैश्च घृनिभिः ।
द्विदलान्नं सुसम्पत्कं काष्ठं द्विदलमुच्यते ॥ १ ॥
द्विदलमक्षणं ज्ञेयमिहायुत्र च दोषकृत् ।
यतो जिह्वायुते तस्मिन् जायन्ते त्रसराशयः ॥ २ ॥
पाक्षिकैः श्रावकैर्नूनं हातव्यं द्विदलं सदा ।
यद्भक्षणे फलं तुच्छमपापं भूरिदुःखकृत् ॥ ३ ॥

इन्द्रवज्रावृचम्

आमेन पक्वेन च गोरसेन मुद्गादियुक्तं द्विदलं सुकाष्ठम् ।
जिह्वायुतं स्यात्त्रसजीवरोशिः सम्मूर्च्छिमानरयति नात्र चित्रम् ॥ ४ ॥

अर्थ—जिन पदार्थों का (अनाज या काष्ठ) की दो दालें-फाड़े होती हों ऐसे अन्न को (सूँग, उड़द, चना, मटर चमरा, (चौंला) कुलबी, आदि अन्न) या काष्ठ को (मेथीदाणा, खाने की लाल मिर्च के बीज, तथा मिट्टी तुरई आदि के बीजों को) दूध दही और छाछ मट्ठा से मिश्रित करना आचार्यों ने द्विदल कहा है। १॥ उक्त द्विदल का जीभ के साथ सम्बन्ध होने पर त्रसजीव पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं। इसलिये त्रसहिंसा का इसमें महान् पाप होने से इस को खाने वाला प्राणी इस लोक तथा परलोक में दुःख उठाता है ॥ २ ॥ इसलिये पाक्षिक श्रावक को द्विदल खाना सदा छोड़ देना चाहिये क्योंकि इसके खाने से जरा सा जिह्वा इन्द्रिय के स्वाद का ही लाभ है किन्तु त्रसहिंसा होने के कारण महान् दुःख उठाने पड़ते हैं ॥ ३ ॥ गोरस चाहे कचचा हो या पक्का हो उसके साथ में जिन अनाजों या बीजों (वनस्पति कार्य के बीजों) की दो दाल हों, उनको मिलाकर भक्षण करने में त्रस जीवों की हिंसा का भागी होकर अनेक प्रकार के दुःख इस भव में तथा पर भव में उठाने पड़ते हैं। ऐसा सिद्धान्त का मन्तव्य है ॥ ४ ॥

मावार्ध—काष्ठद्विदल, जिनमें तेज वा घी नहीं निकलता ऐसे मेथी दाया, लालमिर्च के बीज आदि पदार्थ मिट्टी, तुरैया, ककड़ी खरबूजे आदि के बीजों को गोरस—दूध, दही और छाछ में मिश्रित करने से होता है। गोरस चाहे कच्चा और पक्का क्यों न हो, तो भी द्विदल होता है। एवं अन्न द्विदल जिन अनाजों की दो दालें—फाड़े होती हैं, ऐसे मूंग, उड़द, चना, मटर, चमरा, कुलबी आदि को कच्चे या पक्के दूध, दही और छाछ में मिश्रित करने से होता है। उक्त प्रकार के द्विदल को जिह्वा इन्द्रिय से सम्बन्ध करने पर तत्काल सम्पूर्ण पंचेन्द्रिय जीव पैदा होकर मर जाते हैं। इसलिये इसके भक्षण में त्रसहिंसा का महा पाप लगता है जो कि दुर्गति के दुःखों को देता है, इसलिये आवक को द्विदल अवश्य यावज्जीवन छोड़ देना चाहिये।

अब हम आपको प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा द्विदल में त्रसहिंसा का महान् पाप लगता है, यह बताते हैं।

प्रायः वर्षात अधिक होने पर यवन लोग तीतर पालते हैं। तीतर का ऐसा स्वभाव है, कि वह कीटाणुओं के सिवाय अन्य चीजें कम खाता है। अतएव वे लोग बरसात होने पर उसके खाने के लिये छाछ और वेसन की कढ़ी बनाकर उस में थूक देते हैं, फिर उसे जमीन पर डाल कर ढक देते हैं, पीछे उपाड़ने से वह तीतर उस द्विदल में से जीवों को उठाकर खाता है। इसलिये गोरस चाहे कच्चा हो या पक्का, उसमें जिह्वा के साथ सम्बन्ध होने पर त्रस जीव उत्पन्न होते हैं। और उसके खाने में महान् त्रसहिंसा का पाप लगता है। यह बात प्रथम सत्य समझ कर द्विदल खाना छोड़ देना चाहिये।

प्रश्न—आपका लिखना है कि गरम किये हुए अथवा कच्चे दूध से तैयार किये हुए छाछ या दही अथवा दूध से द्विदल होता है, परन्तु शास्त्रों में तो हमने पढ़ा है कि कच्चे दूध से या कच्चे दूध से जमे हुए दही या छाछ को द्विदल अन्न में मिलाने से द्विदल होता है, न कि पक्के गोरस से। इसी की पुष्टि सागर धर्माश्रुत के पांचवें अध्याय के १८ वें श्लोक द्वारा होती है—

“आमगोरससंपृक्तं द्विदलं प्रायशोऽनवम् ।

वर्षास्त्रदलितं चात्र पत्रशाकंच नाहरेत् ॥ १८ ॥ [सागर धर्मा ७० ५]

अर्थ—कच्चे दूध से मिला हुआ द्विदल—दो फाड़वाले अनाज एवं कच्चे दूध से बनाये गये दही और मट्ठा से मिला हुआ द्विदल नहीं खाना चाहिये तथा पुराने द्विदल और वर्षा ऋतु में बिना दले हुए द्विदल नहीं खाने चाहिये। क्योंकि आचार शास्त्र के प्रमाण से उनमें अनेक त्रस जीव पैदा हो जाते हैं। यहां पर ‘गोरस’ उपलक्षण है उसमें कच्चा और पक्का दोनों का समावेश है। परन्तु सागर धर्माश्रुत में कच्चे गोरस से मिश्रित द्विदल अन्न खाने का निषेध है न कि पक्के का। फिर आप पक्के का निषेध कैसे करते हो ?

उत्तर—उक्त प्रकार का प्रश्न करना योग्य है; क्योंकि यह विषय विवादप्रस्त है इसलिये इसका निर्याय होना चाहिये, जिससे विद्वान् के त्वागी प्रस हिंसा से बच सकें। अतः इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—

जैन धर्म के उपदेष्टा तीर्थङ्कर सर्वज्ञ प्रभु हैं, इसलिये उनके सिद्धान्तों में किसी प्रकार का विरोध नहीं हो सकता, क्योंकि उनके केवल ज्ञान में समस्त त्रिकालवर्ती पदार्थ समस्त पर्यायों सहित, करतलामलकवत् प्रत्यक्ष मलकते हैं। फिर उसमें गड़बड़ी किस प्रकार हो सकती है। परन्तु बोड़े दिनों से जिह्वा इन्द्रिय के वरीभूत कालपय व्यक्तियों ने अपनी बुद्धि के अनुसार शिथिलाचार प्रवर्तक शास्त्रों की रचना कर डाली है। अतः इन ग्रन्थों में विरोध की प्रतीति हो रही है। जो आशं प्रन्थ हैं उनमें शिथिलाचार को रचमात्र भी स्थान नहीं मिला है। गोरस चाहे पक्का हो या कच्चा, उसके साथ में जिन पदार्थों की दो दांते होती हैं उनको मिलाने से तथा अपने मुख की लार के पड़ने से प्रस जीवराशि पैदा हो जाती है; इसको हमने तीतर के प्रत्यक्ष उदाहरण से स्पष्ट कर दिया है।

आयुर्वेद के विद्वान् आचार्यों ने कहा है कि यदि इस प्रकार के पदार्थों का भक्षण किया जाये, तो महान् भयङ्कर रोगों को उत्पत्ति होती है—

“शीतोष्णं गोरसे युक्तमक्षसार्धाद्विकं फलं ।

तस्मात् मर्चयमाञ्च एकं रोगोत्पत्तिः प्रजायते ॥ १ ॥ [रसायनसारप्रदीपक]

अर्थ—जो शीत या उष्ण गोरस में मिश्रित एक भी द्विजल का भोजन करता है उस पुरुष के रोग की उत्पत्ति हो जाती है।

समागरचर्माशृत वा कथन श्वेताम्बर ग्रन्थों से मिलता है। जैसे श्री जिनदत्तसूरि ने स्वरचित “संदेह दोहावली” में कहा है कि—

“उबकालियभिम् तफके विदलकसे वेवि शाल्थि तद्दोसो”

अर्थ—उकाली हुई-गरम की हुई छात्र से बने हुए विद्वान् के खाने में कोई दोष नहीं है।

इसी प्रकार श्वेताम्बर सम्प्रदाय में भी प्रबोधचन्द्र विरचित “विचिरत्नकरण्डिका” की पीठिका में इस प्रकार कहा है कि—

“उत्कालितेऽग्निनाऽप्युष्णीकृते तर्के गोरसे उपलक्षणाद् दण्पादौ च द्विदलं-शुद्धादिस्तस्य शेषो द्विदलश्चैपस्तस्मिन्

पि सति, किं पुनः द्विद्वन्मद्यश्चानन्तरं प्रलेहादिपात्रे इत्यतोऽर्थः नास्ति तद्दोषो द्विद्वल दोषो जीवविराघनारूपः”

अर्थ—अग्नि से गरम किये हुए, गोरस दूध दही और छाछ में मूंग वगैरह को दो दाख वाला अन्न मिश्राने पर द्विद्वल का दोष नहीं होता—अर्थात् जिह्वा इन्द्रिय के साथ सम्बन्ध होने पर त्रस जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। अतः इससे सिद्ध है कि सागार धर्माशुल का कथन योताम्बर ग्रन्थों के अनुसार ही है। इसलिये यह कथन दिगम्बर धर्म के अनुकूल नहीं है। आर्षग्रन्थों से प्रतिकूल—विपक्ष है। इससे दिगम्बरो को मान्य नहीं है।

जैन सिद्धान्त आचार शास्त्र के अनुसार गाय, भैंस आदि के दुहते समय धन धोये जाना चाहिये। अन्यथा वह दुग्ध उच्छिद्य होने के कारण अपेय है, क्योंकि बल्लूके के पीने के कारण धन शूटे रहते हैं। दूध जो दुहने के बाद ४२ मिनट के भीतर २ छान कर गर्म कर लेना चाहिये। यदि अधिक देर हो जावे तो उस ठंडे, बिना गरम किये हुए दूध में अनेक त्रस जीव राशि पैदा हो जाती हैं। सो वह अपेय ही है इसलिये वह दूध फिर गरम करने योग्य भी नहीं रहता। अतः बिना गरम किया हुआ दुग्ध दो घड़ी के बाद त्रस जीव पैदा हो जाने से अपेय ही रहा। फिर उसका जमाया दही और छाछ अमद्य एवं अपेय ही है, तब उसमें द्विद्वल अन्न का मिश्रण करके खाना कैसे हो सकता है। अर्थात् कभीभी भक्ष्य नहीं हो सकता। इसलिये सागार धर्माशुत का कथन अमान्य है। क्योंकि अन्य आचार शास्त्रों से मिलान नहीं खाता। डक्टर लोग भी कच्चे दूध में दो घड़ी के बाद जीवरशि की उत्पत्ति मानते हैं। अतः उस कच्चे दूध एवं उस कच्चे दूध से बनी छाछ दही आदि से अमद्य के कारण दूर रहना चाहिये। उसके भक्षण से उन्होंने अनेक प्रकार के भयंकर रोगों की उत्पत्ति मानी है। आर्ष आचार शास्त्रों में आचार्यों ने पक्का दूध और उसमें बना हुआ दही तथा छाछ में द्विद्वल अन्न के मिश्रण करने को द्विद्वल माना है। अत एव सागार धर्माशुत का कथन अश्रद्धेय है।

प्रश्न—जब आपने यहां यह लिख कर दिया, कि दो फर्कों वाले मूंग, उहद, चने की दाख आदि अन्नको तथा तेल निकलने वाले बाहाम, पिस्ता, चिन्हों नी, मूंगफली व घनिया आदि के अतिरिक्त जिनमें तेल नहीं निकलता ऐसे चनियां, मेथीदाणा, लालमिर्चकेबीज, एवं मिर्चही, तुरई, ककड़ी, खरबूजा, हरीमिर्च के बीज, इन्हें गोरस में मिलाकर खाने से द्विद्वल भक्षण का दोष जगता है तब रायता, दहीभड़े, पीतोड़ी या छाछ दही में मिर्च छाल कर खाना भी बंद होनाचा।

उत्तर—सुमुक्त, धर्मात्म लोग जिह्वा इन्द्रिय के वशीभूत नहीं होते। वे तो जितेन्द्रिय होकर अपनी आत्मा को पाप कर्मों से क्षिप्त नहीं करना चाहते, प्रसूत वास्तविक निराबाध अतीन्द्रिय आत्मीक सुख की प्राप्ति के लिये सतत प्रयत्नशील रहते हैं। ककड़ी, कुम्हड़ा, तुरैया एवं मिर्च वगैरह के (मिर्च के बीजों को निकाल कर) गोरस में मिलात कर भक्षण करने में द्विद्वल भक्षण करने का दोष नहीं है। इसी प्रकार दही

बड़े तथा पीतोद्दे बताये गये हैं—अर्थात् वे भी द्विदल—दो फाड़ों वाले अनाज के बनाकर गोरस में डाले जाते हैं, इसलिये इनका भक्षण करने से द्विदल भक्षण का दोष होता है।

किन्तु खटाई तो इमली, नीबू, कैंबू, आवला, कोकम, काचरी, कमरख, आदि की होती है—अर्थात् इन चीजों की खटाई में बड़े आदि दो दाल की चीजें बना कर मिलाकर खाने में द्विदल का दोष नहीं होता। यहां पर दूध, बही, छांछ खाने का निषेध नहीं किया गया है। परन्तु इन्हें दो फाड़वाली चीजों के साथ मिलाकर नहीं खाना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से द्विदल भक्षण का पाप लगता है।

अब द्विदल की सिद्धि के लिये दिगम्बर आचार्यों के प्रमाण निर्दिष्ट किये जाते हैं।

गोरसे तक्रे द्विदलं सेवनीयं कदापि न।

शीतमुष्णं विवर्जितं दोषो द्विदलसंभवः ॥ १३६ ॥ [माधवचन्द्र त्रिविध देव रचित वि. बो. रत्न. प्रदीप]

“द्विदलं नैव भोज्यं स्यात् मन्थदध्नाच गोरसैः।

रसनया तत्स्पर्शेन घोरदोषोऽभिजायते ॥ १ ॥

गोरसे ननु शीतादौ सम्पृक्तं द्विदलं जिनैः।

श्लोकं मुद्रादिकाष्टं वा द्विदलं भूरिदोषकृत् ॥ २ ॥”

भावार्थ—ठंडे, गरम और ठंडे गरम या ठंडा गरम दो फाड़ोंवाला अन्न या काष्ठदिक किराना (जिनमें तेल वा घी नहीं निकलता है) उनको कभी भी जीभ पर मतरखो। क्योंकि इस द्विदल के खाने से मुख की लार के मिलने से जिस पशुका वह गोरस है। उसी जाति के संज्ञी सम्मूलेन पंचेन्द्रिय जीव पैदा होकर नष्ट हो जाते हैं, इसलिये द्विदल के भक्षण से त्रस जीव राशि का घात होगा, इसलिये द्विदल खाने वाले को मांस भक्षण दोष लगेगा तथा त्रस हिंसा का महान् पाप बन्ध होगा। और भो कहा है—

“द्विदले भक्ते काष्ठे गोरसः शीतशीतलः।

उष्णामुष्णं च वर्जितं दोषो द्विदलजागरः ॥ ६३ ॥

रसनास्पर्शतः जीवाः जायन्ते मूर्खनोद्भवाः” [संयमसारप्रदीप अ० ५]

“गोरसे तक्र पोदाम्बो मक्ते काष्टे समागमे ।

रसनया स्पशेखाद्यु दोपोद्विदलसर्जनः ॥ २०३ ॥ [त्रिवर्णाचार अ० ६]

द्विदलभक्तकाष्टे पु बर्ज्यः शीतोष्णगोरसः ।

स्याज्जिह्वया तत्स्पर्शेन दोषः संमूर्छनोद्भवः ॥ १ ॥

द्विदलभक्तकाष्टे पु त्याज्यः शीतोष्णगोरसः ।

रसनयास्पर्शेन स्यादाद्यु संमूर्छनोद्भवः ॥ २ ॥

भावार्थ—कच्चे अथवा पक्के दूध दही और छाछ में मूंग, उदद, आदि दो फाड़ों वाला अन्न या काष्ठादिक किराना मिलाकर खाने से मुख की लार के मिलने से संमूर्छन प्रसजीव पैदा होते हैं। इसलिये द्विदल खाने का त्याग कर देना चाहिये।

प्रश्न—यदि ऐसा ही है तो जैन उल्लिखित कथन के अनुसार क्यों नहीं चलते ?

उत्तर—इस प्रकार की उच्छ्वसलता शास्त्रविरुद्ध प्रवृत्ति शिषिलाचार की पोषक है। उसे जिह्वा इन्द्रिय के लोलुपी एवं लम्पटी लोगों ने बलाई है। और उन बुद्धिमानों ने इसकी पुष्टि करने के लिये श्लोक रचकर लिखवाले हैं। उन्होंने विचार कि वीतराग के उपासक शुनि गणों का उपदेश है ऐसा समझ कर लोग स्वीकार करलेवेंगे। अतः कठि या पक्ष पक्षजाने से फिर ऊपस्थ उन्हें रोकने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। इस कारण योग्य पुरुषों को पक्ष पात छोड़कर शास्त्रानुकूल प्रवृत्ति करना यही सम्यग्दृष्टि का कर्तव्य है।

जो हठवाद की गहरी दलदल में फंसे हुए हैं। उनकी आत्मा में ऐसे अशुभ कर्म मौजूद है; जो कि उन्हें आर्ष मार्ग के अनुकूल प्रवृत्ति करने से रोकते हैं। करने नहीं देते। ऐसे पदार्थ नहीं खाना ही योग्य है।

“आमेन पक्के न च गोरसेन मृदादियुक्तं द्विदलं सुकाष्टं ।

जिह्वायुतं स्यात्प्रसजीवराशिः संमूर्छिमा नश्यति संशयो न ॥

शीतादि गोरसे युक्तमन्नं सार्द्धादिकं फलं ।

द्विदलं रसनास्पृष्टं जायन्ते त्रसराशयः ॥”

जितना भी ऊपर बचन आया है, वह सब कल्पे और पक्के दूब, दही, और तक के लिये आया है। काष्ठ द्विदल हो या अणु द्विदल, शीत हो (ठंडा हो) या उष्ण—गरम हो, जिह्व के स्पर्श मात्र से विदल दोष हो जाता है। इसलिये इसको कदापि नहीं सेवन करना चाहिये।

जैसे—उष्णस्वामि भावकाधार (जोकि १६ वीं शताब्दी के बाद किसी जिह्वान् ने बनाया है, क्योंकि उसमें १० वीं शताब्दी के सोम देवाचार्य विरचित यशस्तिक्क चम्पु के श्लोक लिखे हुए हैं) उसमें लिखा है कि पूजन में पुष्प चढाओ पर फूलों की कलीपांजुकी नहीं टूटनी चाहिये। फ्राचिन् कली टूट जावे तो युनि हत्या के समान पाप लगता है, ऐसा बताया है। तथापि पक्षपाती लोग पुष्प टूटने का अनुभव नहीं करते और तोड़ करही पुष्प चढ़ाते हैं।

“नैवं पुष्पं द्विधा कुर्यात् न छिन्द्यात् कलिकामपि ।

चम्यकोत्यल्लभेदेन यतिहत्यासमं फलं ॥ १३० ॥ [उष्णस्वामि भावकाधार]

इस प्रकार का पुष्प विषय में निषेध देखकर भी हठी हठ नहीं छोड़ते फिर क्या किया जावे। धर्मात्मा पुरुषों को आगम पर ध्यान देना अत्यावश्यक है तथा तदुक्त आह्ला उपादेय है। अगे और भी प्रमाण देते हैं।

“नवनीतं सदा त्याज्यं कन्दमूलादिकं यथा ।

पुष्पितं द्विदलं चैव धान्यमनन्तकारिकम् ॥ १४५ ॥ [सोमकिर्ति भट्टारक कृ. पशु म्न चरित स. १३

अर्थ—जैन धर्म के उपासकों को, नवनीत (जूनी) अनन्त काय, कन्दमूल, आदि द्विदल और जिसमें फूलन आगई है—अर्थात् जो धान्य उड़ गया हो ऐसे सभी पदार्थों को सदा त्याग करना चाहिये। इसके अतिरिक्त अजैन ग्रन्थों में भी द्विदल भक्षण का निषेध है।

“गोरसमाममच्छे तु गुद्रादिषु तथैव च ।

मत्स्यमाखं कृतं नूनं मांसतन्य युधिष्ठिर ! ॥ १२३ ॥ [महाभारत शान्ति पर्व]

अर्थ—हे युधिष्ठिर ! गोरस के साथ, जिन पदार्थों की दो दालें होती हैं जैसे (मूंग, उड़द, बरवटी, चंचला, चया आदि) उनके सेवन करने से मांस भक्षण के समान पाप लगता है। अतएव इससे सिद्ध है कि उक्तम कुल में द्विदल काम में नहीं आता था, इसकी प्रशुधि बचन

अस्य से पल्ल पढ़ी। अर्थात् चार्मिक क्रियाओं में शिथिलता आगई। और भी कहा है—

“द्विदलेर्विदलानीयात् कथितं च जिनेश्वरैः ।
तद्द्विधापि च ज्ञातव्यस्त्यजन् सुश्रावको भवेत् ॥ १ ॥
काष्ठाकाष्टयोर्विदले त्यजनं क्रियते बुधैः ।
येन द्विधा त्यजितं त्रिनावाक् तेन पालितः ॥ २ ॥
द्विदलं दधि निष्ठिवं चीरं तक्रं त्रयोऽपि च ।
एकत्रीमिलिते यत्र जीवाःपञ्चेन्द्रियाः मताः ॥ ३ ॥ [संस्कृतिक्रियाकोषके भरकत विश्वास में]

अथ—जिनेन्द्र भगवान ने द्विदल पदार्थों से विदल बतलाया है। वह दो प्रकार का (अर्थात् काष्ठ—वनस्पति बीज द्वारा और अकाष्ठ दास आदि द्वारा) आचार्य काष्ठ विदल और अकाष्ठ विदल भेद से कहागया है। उसको छोड़ने से ही आवक हो सकता है। इस कारण बोग्य पुरुष इसका परित्याग कर देते हैं। जिसने दोनों प्रकार के विदल को छोड़ दिया है वह ही पुरुष जिनागम की आत्मा एवं जिन बचन का प्रतिपालक हो सकता है। द्विदल पदार्थ और दही तथा लार अथवा द्विदल पदार्थ दूध और लार या ज़ाज़ द्विदल पदार्थ (काष्ठ रूप—अथवा अकाष्ठ रूप अन्नादि) में और लार से इस प्रकार तीनों के सम्मेलन से अर्थात् तीनों पदार्थों के मिलने पर पञ्चेन्द्रिय जीव उत्पन्न हो जाते हैं। अतः विदल को मुक्त पर नहीं आने देना चाहिये।

धन—आपने दुग्ध दही और ज़ाज़ के साथ ही विदल के संयोग से विदल बताया, जो भी तो गोरस है। उसके साथ विदल क्यों नहीं माना ? वह भी तो दूध से ही बनता है तथा दूध का ही एक भाग है।

उत्तर—बौद्धिक एवं शास्त्रीय दृष्टि से एवं आगम, कोष और शास्त्र प्रमाणां से गोरस शब्द का अर्थ दूध, दही और ज़ाज़ निश्चित है।

शास्त्रकार आचार्यों ने शब्द—पद के ४ भेद माने हैं वे निम्न प्रकार से हैं।

“शक्यपदं तच्छतुर्विधं, कचिद्यौगिकं, कचिद्द्रुं, कचिद्योगरूढं, कचिद् यौगिकरूढम् ।

तथाहि—पञ्चावयवार्थ एव बुद्धयते तद्योगिकम् । यथा पाचकादिपदम् । पञ्चावयवशक्तिनैरपेक्ष्यैश्च समुदायशक्तिमात्रैश्च बुद्धयते तद्द्रुम् । यथा गोमण्डलादिपदम् । यत्र तु अवयवशक्तिविषये समुदायशक्तिरप्यस्ति तद्योगरूढं । यथापङ्कजादिपदम् । तथाहि पङ्कजपदमवयवशक्त्या पङ्कजनि कर्तृत्वरूपमर्थं बोधयति, समुदायशक्त्या च पद्मत्वेन रूपेण पद्मं बाधयति, न च केवतयाऽवयवशक्त्या कुमुदे प्रयोगः स्यादिति वाच्यं, रूढिज्ञानस्य केवलयोगिकार्थज्ञाने प्रतिबन्धकत्वाद्दिति प्राश्नः । यत्रावयवार्थरूढ्यर्थयोः स्वानन्वेषणबोधः तद्योगरूढम् यथोद्दिदादिपदम् । तत्रहि उद्देदकर्ता तरुगुणमादिरपि बुद्धयते यागाविशेषोऽपीति ।

[सिद्धान्त मुक्तावली के शब्द खण्ड से]

अर्थ—जिसमें व्याकरण, कोष, आगम और लौकिक व्यवहार द्वारा + शक्ति-ग्रह होता हो उसे पद कहते हैं जैसा कि परीक्षा-मुख में माणिक्यनन्दि स्वामी ने लिखा है—

“सहजयोग्यतासङ्केतवशात् हि शब्दादयो वस्तुप्रतिपत्तिहेतवः”

अर्थ—शब्दादिक में स्वाभाविक वाच्यवाचक सम्बन्ध रूप शक्तिग्रह होता है, इसलिये इस शब्द का व्याकरणादि द्वारा यह अर्थ है ऐसा निश्चय हो जाने पर उसके द्वारा पदार्थ ज्ञान होता है ।

उक्त पद के चार भेद हैं ।

(१) यौगिक (२) रूढ (३) योगरूढ (४) यौगिकरूढ :

यौगिक शब्द वे हैं, जिनका अर्थ व्याकरण की धातु प्रकृति और प्रत्ययों द्वारा निश्चित होता है, जिनमें रुढि की कोई अपेक्षा नहीं

+ “ शक्तिग्रहं व्याकरणेभ्योऽप्यन्तशक्त्यात् व्यवहारतश्च ।

सानिष्यतः सिद्धपदस्यकृत्वाः वाक्यस्य शेषात् विवृते वदन्ति” ॥

अर्थ—व्याकरण—उपमान, कोष, आप्त वाक्य, व्यवहार, सिद्धपद की समीपता और वाक्य के शेष से पद एवं वाक्य में शक्ति ग्रह होता है ।

होती। जैसे पाचक आदि पद यौगिक हैं। अर्थात् पचतीति पाचकः। इस शब्द में पच् घातु से कर्ता में एवुल् प्रत्यय हुआ है, जिसका अर्थ है रसाई बनाने वाला रसाईया।

रुडि शब्द वे हैं, जहाँ पर व्याकरण की अपेक्षा न की जावे, और जो लोक या शास्त्र में किसी विशेष (स्वास) अर्थ में रूढ होकर उस अर्थ को धोतन करते हैं, जैसे गोमण्डल आदि पद। गोपण्डल शब्द गायों के समूह में रूढ होने से रुडि है। वहाँ पर गण्डलीति (अर्थात् खलती है) वह गौ गाय है। यह व्याकरण—अर्थात् शब्द विशेष की व्याकृति से किया गया अर्थ अपेक्षित नहीं है। योग रूढ शब्द वे हैं जिनका व्याकरण द्वारा प्राकरणिक अर्थ निकलता हो, तथा कोष यौ आगम में किसी अर्थ में रूढ हो जैसे पङ्कज-आदि पद। यहाँ पर पङ्के जायते अर्थात् जो (क चक्ष में पैदा होता है) उसे पङ्कज कहते हैं इस अर्थ को व्याकरण धरता है। किन्तु रूढ—कोष और आगम कमल रूप अर्थ को प्रकट करते हैं। भावार्थ—कीचड़ में पैदा होने वाली और बीजों भी व्याकरण को व्युत्पत्ति के अनुसार पङ्कज हो सकती थी किन्तु कोषादि बल से कमल में लेना निश्चित है यह रूडि अर्थ है।

यौगिक रूढ शब्द वे हैं जिन शब्दों का अर्थ व्याकरण और रुडि दोनों द्वारा निश्चित किया जाता हो। जैसे उद्भिद् आदि पद। भूमि (भूमिको) उद्भिनात्ति (जो भेदता है) वह उद्भिद् है ऐसे वृक्ष लता आदि को उद्भिद् कहते हैं। यह शब्द योग और रुडि दोनों द्वारा निष्पन्न होता है अतः यह यौगिक रूढ है।

प्रकरण से यहाँ पर “गोरस” शब्द योगरूढ है अर्थात् गवां (गौका) रस गोरस है। व्याकरण की व्युत्पत्ति से गोरस शब्द का अर्थ केवल दूध ही निकलता है जो कि आगम से पूर्ण रूप से संगत नहीं होता। अतः गोरस यह शब्द लोक एवं शास्त्र—कोष और आगम में दूध दही और छाछ अर्थ में रूढ है अतएव योग रूढ है। इसलिये गोरस शब्द का आगमानुक्रम अर्थ दूध दही और छाछ निकलता है; यौ अर्थ कदापि नहीं निकल सकता है।

कोष का प्रमाण—

“दण्डाहतं कालशेषमरिष्टमपि गोरसः।

तक्रं ह्युदधिन्मथितं पादाभ्वर्षाभ्यु निर्जलम् ॥ [अमरकोष]

उक्त प्रमाण से गोरस शब्द दूध, दही, और छाछ में रूढ है।

गोरसेन—स्त्रीरेण्य, दन्ना, तक्रेण च

[सागरधर्माशुत को टीका से]

सं. प्र.

च. कि. २.

उक्त प्रमाण से निश्चित है, कि गोरस शब्द से दूध, दही और छाछ ही आगम में निबद्ध है। गोरस शब्द का अर्थ ची ३भी नहीं हो सकता।

“आत्मनोऽशुभमशुद्धभावात् एवं बहिरात्मान्तरात्मपरमात्मवच्येति । दुग्धदधितक्रात्मके घोरसे ज्ञेयम् ।”

अर्थात् जिस प्रकार आत्मा के शुभ और अशुभ भाव संसार के कारण हैं और शुद्ध भाव (शीतरागपरिणति) मोक्ष का कारण है, उसी प्रकार दूध, दही, और छाछ रूप गोरस में विद्वल पदार्थ (अन्न या काष्ठ) के मिश्रण कर भक्षण करने से विद्वल दोष होता है।

जिस प्रकार शुद्ध भाव संसार के कारण नहीं हैं उसी प्रकार घी में विद्वल अन्न और काष्ठ के मिश्रण से विद्वल दोष उत्पन्न नहीं होता।

इसी प्रकार जीवके बहिरात्मा अन्तरात्मा और परमात्मा ये तीन भेद निर्दिष्ट किये गये हैं। उनमें से बहिरात्मा और अन्तरात्मा संसारवर्ती हैं। और परमात्मा मोक्ष मार्गी है। उसी प्रकार दूध, दही, और छाछ रूप गोरस में विद्वल पदार्थ के मिश्रण से विद्वल दोष उत्पन्न होता है। और परमात्मा जिस प्रकार मोक्ष मार्गी है, उसी प्रकार घी में विद्वल पदार्थ के मिश्रण करने से विद्वल दोष उत्पन्न नहीं होता।

भरकत विलास नामक ग्रन्थ में ३ श्लोक आये हैं—जिनसे अन्न और काष्ठ दोनों प्रकार के विद्वल भक्षण से मूढान् पाप होता है ऐसा निर्दिष्ट किया है। यह पहले लिख आये हैं।

राई और सरसों का सम्बन्ध

राई-सरसों—इन का तेल काम में आता है। रायता तथा आषार में हास कर जीमने की भयादा अन्तर्मुहूर्त की भी नहीं है। कारण कि त्रस जीवों की उत्पत्ति हो जाती है।

इच्छुरसनिर्मित शक्करादि से दहो का सम्बन्ध

“इच्छुदहोसंजुचं भवंति सम्मूच्छिमा जीवा।

अन्तोमुद्दतमज्जे, तम्हो भवंति जियसाहो”

॥ १ ॥

अर्थ—इष्टुर रस से बनी हुई जैसे शक्कर तथा गुड़ दही में मिलाकर शीघ्रखालेनी चाहिये क्योंकि वह बोझी देर बाद ही जीर्ण की उत्पत्ति होने से अमृत्य हो जाती है।

वर्तनों की शुद्धि

कांसी. पीतल चांदी, सोने, लोहे, शीशे, कतीर, एलुमोनियम, जर्मन सिलवर व तांबे के वर्तन होते हैं।

कांसी के वर्तन अपनी जाति के सिवाय, अन्य के काम में नहीं लाने चाहिये। जैसे महाजन, ब्राह्मण, आदिको। इन्हें विदेश में नहीं लेजाना चाहिये।

पीतल के वर्तन—इन को मद्यी, मांसमन्नी, मधुसेवी को नहीं देना चाहिये। घर में यदि रजस्वला स्त्री से सम्पर्क हो जाय तो उन्हें स्नान गमं करलेना चाहिये।

रांगा तथा लोहे के वर्तनों की शुद्धि कांसे समान जानना। बाकी वर्तनों की मर्यादा पीतल के वर्तनों के समान जाननी चाहिये।

मिट्टी के वर्तन—इन्हें चूल्हे पर चढ़ाने बाद दुबारा नहीं चढ़ाना चाहिये। पानी भरने के वर्तनों को आठ पहर बाद सुखा लेना चाहिये। जिससे काई न जमने पावे। कदा भी है—

“मिट्टे न सरदी कटे न काय, माटी के वासन की भाय”

कांच के वर्तन—मिट्टी के वर्तनों के समान जानना। यद्यपि इनमें काई नदी जमती, तथापि इन्हें चाँके में लेजाना हो तो इनमें शो नही जीमना चाहिये। शुद्ध रखने चाहिये।

पत्थर के वर्तन—इन्हें उपयोग कर जल से ढोकर सुखा लेने चाहिये तथा दूसरों को नहीं देने चाहिये।

कल्ल के वर्तन—कल्ल में लेकर पानी से ढोकर सुखा लेने चाहिये और दूसरों को नहीं देने चाहिये। अन्यथा काम के न रहेंगे।

विशेष—जिन वर्तनों पर कल्ल ही हो, उन्हें टट्टी पेशाब के बिये नहीं ले जाने चाहिये। यदि कभी ऐसा अवसर आपसे तो उन्हें धुनि से संस्कारित कर फिर काम में लेने चाहियें।

ध्यान में रखने की बात है कि चौके में जितनी भी सामग्री लेजानी चाहिये वह सब भावकों के सम्पर्क की ही होनी चाहिये अन्य के सम्पर्क की नहीं होनी चाहिये।

आगे प्रमादचर्या बतलाते हैं

जिस शास्त्र में हिंसा में धर्म कहा है जैसे प्रयोजन बिना दौड़ना, कूटना, जलसे सीचना, आग जलाना, काटना, क्यादे दीपक लगाना, पवन का उड़ावना, वनशरति का छेदना, इत्यादि निष्फल व्यापार करना प्रमादचर्या नामा अनर्थदण्ड है।

अपनी भोगोपभोग सामग्री से राग भाव घटाना चाहिये।

जिममें फल श्वल्प हिंसा अधिक हो उनका परित्याग करे, जैसे—मद्य, मांस, मधु, नवनीत (लूणियाँ) कन्दमूल, हल्दी हरी, अदरक, निम्ब-केवड़ा और केतकी आदि के फूल।

जिन में जीवों की विराधना भी न हो किन्तु उत्तम कुल से जो अनुपसेव्य हों उनका परित्याग करे जैसे—शंख चूर्ण, हाथी के दांत। और भी कोई प्रकार के हाथ, गाय का मूत्र, ऊँट का दूध, उच्छिष्ट भोजन, म्लेच्छ-स्पृष्ट-भोजन, अस्थिरय शूद्र से लायाजल। ताम्बूल की उदाल, सुब की लार, मूत्र मल, कफ, तथा शूद्रादिक से बनाया हुआ भोजन, मांस भङ्गी के हाथ का भोजन, मांजु भक्षियों के वर्तन में बनाया भोजन आदि अनुपसेव्य है।

जो भोजन पासुक, हिंसा रहित हो, वह ही ग्रहण करे अन्यथा न करे।

आगे दौलतरामजी कृत क्रिया कोष से लिखते हैं—

चौपाई

“चाकी अर उखली प्रमाण-ढकणादीजै परम सुजान।

श्यान विलास न चाटे ताहि, तब भावक को धर्म रहाहि ॥ १८१ ॥

भूसल घोष जतन सो धरै, निशि खोटन पीसन नहि करै ।

छाज तराजु अर चालखी, चरमतणी भविजन टालखी ॥ १८२ ॥
 निशि को पीसै खोटै दलै, जीवदया कबहू नहिं पलै ।
 चाकीं गालै चून रहाय, चींठी आदि लगे तसु चाय ॥ १८३ ॥
 निशि पीसत खबर न परै, ताते निशि पीसन परिहरै ।
 तथा रात्रि को भी जो नाज, खावै महा पाप को सोज ॥ १८४ ॥
 अंकुरे निकसे ता मांदि, जीवा अनंता संसै नाही ।
 तातै भी ज्यो नाज अखाज, तजौ मित्र अरने सुख काज ॥ १८५ ॥
 घल्पो सख्या गडियो जां धान, फूली आयो होय न खान ।
 खाद चलित खावो नहिं धीर, रहिवो अति विवेकसु धीर ॥ १८६ ॥
 नहिं छीवे गोवरशों मूत, मन मूत्रादिक महा अपूत ।
 छाया ईधन कान अजोगि, लकड़ी हू विधी नहिं जोग ॥ १८७ ॥
 जेती जात घुरव्बो होय, लेणा एक दिवस को सोय ।
 पीछे लागे मधु को दोष, ता सम और न अघ को पोष ॥ १८८ ॥
 अथाथा को नाम अधार, भखै अविवेकी अविचार ।
 यासम अखाचार नहिं कोय, या को त्याग करे घुष सोय ॥ १८९ ॥
 राह चल्पो भोजन मतिखाहु, उत्तम कुल को धर्म रखाउ ।
 निकट रसोई भोजन कने अखाचारि सबही परिहरो ॥ १९० ॥
 करो रसोई भूमि निहारि, जोक जन्तु की बाधा टारि ।
 इस विष भ्राषक धर्म बखाळ, उत्तम कुल की यही पिछाळ ॥ १९१ ॥

दोष खोटि मति करो रसोई, जहां जीव की हिंसा होई ।
 नरम पूजखि सो प्रति लेखई, करे रसोई चर्मन देखई ॥ १६२ ॥
 रोमादिक को स्पर्श होवे, सो भोजन आवक नहीं जोवे ॥ २१४ ॥
 नीला वस्त्र न भींटे सोई, नाही रसमी वस्त्र हु कोई ।
 धिन बोयाहू कपड़ा नाही, इह आचार जैन मन मांही ॥ २१५ ॥
 धिन उज्वलता मई रसोई, त्याग करे ताकूँ विधि जोई ।
 पञ्चोन्द्रिय पशुहू को छूयो, भोजन तजे अविधितै ह्यो ॥ २१७ ॥
 सोचतनी सब वस्तु लेई, वस्तु असोधी त्यागे तेई ॥

इस प्रकार ऊपर जो क्रिया बताई है, सो जैनियों को मान्य है। इसके अतिरिक्त जो क्रिया कोष किरानसिंहजी पाटण्णी का है उसमें निम्न प्रकार भोजन प्रकरण दिया है—

“होत रसोई धानरु जहां, स्त्रीचढ़ी रोटी भोजन जहां ।
 चावल और विविध परकार, निपजै आवक कौं घर सार ॥ १ ॥
 जीमख धानक जो परमाख, तहां जिमिए परम सुजाख ।
 रांघख के भाजन है जेह, चौका बाहिर काढि न तेह ॥ २ ॥
 असन रसोई बाहिर जाय सो वट बोपो नाम कहार ॥ ३ ॥
 अन्य जाति जो भींटे कोय जीह भोजन को जी में सोय ।
 शूद्रनि मिले जीमें तिसो दोष वखान्यो है वह तिसो ॥ ४ ॥

कहा तक कहा जावे पूर्व प्रथम द्वितीय और तृतीय काल में जैसे यहां भोग भूमियां मन्द कषायी, शान्त परिणामी ये एवं जैन धर्म में अनादि काल से अहिंसा पूर्वक शुद्धता का आविष्कृत या अब हुंदावसर्पिणी काल के प्रभाव से वससे विपरीत क्रूर परिणामियों की अधिकता

है। तथा तीव्र कषाय का अभिनिवेश होगया है। प्रथम आचरण विषयक उपासकाध्ययन सूत्र में इसका विवरण मिलता था अब उसका लोप होगया तथा तदनु कूल सार रूप कुञ्ज सिद्धान्त सार प्रदीप में था वह भी लुप्त होगया अब रहा उसका कुछ कथन भाषा के ग्रन्थ क्रिया कोष आदि में मिलता है सो आजकल के गोबर पंथो शिथिला चारो उसको मानने को तैयार नहीं होते एवं कहते हैं कि बिना मूल संस्कृत के आधार ग्रन्थ को इन्हें क्या माने ? अब किया क्या जावे ? जैसी समाज की होनहार वैसा होगा अन्यथा नहीं हो सकता। कहाँ है—

“ज्यों ज्यों देखी शीतरामने त्यों त्यों होसो बीरारे ।
अब्य होनी नहीं होवे भैया काहिको हात अधीरारे ॥

और भी कहा है—

“यस्मिन्देशे यदाकाले यन्मुहूर्ते च यद्दिने ।
हानिबुद्धियशोलाभस्तत्काले भविष्यन्ति ॥

किस को पता था कि धर्म का सहसा इतना हास होगा। किन्तु रामचन्द्र के समान राज्य गरी के बजाय उससे विपरीत होगया। कहा भी—

“प्रातर्यशामि वसुधाधिपचक्रवर्ती
सोऽहं ब्रजामि जटिलः विपिने तपस्वी ॥
यच्चिन्तितं तदिह दूरतरं प्रयाति ।
यच्चेतसा न गणितं तदिहाम्युपैति ॥ १ ॥

किर भी अपने धर्म में दृढ़ रहना जीव मात्र का कर्तव्य है जिससे संसार समुद्र से पार हो सकें ?

शत्रुओं के सम्बन्ध में विवेचन

धरन—शत्रुओं में शत्रुओं के घर भोजन विधान भी अनेक स्थलों पर देखा जाता है ? क्या यह ठीक है ?

उत्तर—शूद्रों के घर श्रावक को भोजन करना विहित नहीं है। शूद्र दो प्रकार के माने गये हैं भोज्य और अभोज्य। भोज्य शूद्रों का दूसरा नाम और (शोभन शूद्र) भी है। उनके लिये श्रावकों के उच्च व्रत अर्थात् क्षुल्लक पद तक के व्रत देने का विधान है नकि उनके यहां भोजन करने का। श्रावक व्रत देने की अपेक्षाही शोभन शूद्र प्राण्य हैं सो जानना। कहा भी है—

“कारिणो द्विविधाः सिद्धाः भोज्याभोज्यप्रमेदतः।

भोज्येष्वेव प्रदातव्यं सर्वदा क्षुल्लकव्रतम् ॥ १५४ ॥ [प्रायश्चित्त चूलिका]

अर्थ—शूद्र, भोज्य और अभोज्य भेद से दो प्रकार के हैं। सदा क्षुल्लक व्रत भोज्य शूद्रों को ही देना चाहिये।

नोट—यहाँ पर पं० पद्मलालजी ने उनके साथ भोजन करना आदि लिखा है वह समुचित नहीं मालूम होता क्योंकि प्रकरण श्रावक व्रत काही है। वह ही अपेक्ष्य है। और भी कहा है—

सकृत्परिणयनव्यवहाराः सच्छूद्राः ॥ ११ ॥ [नीतिवाक्यामृत पृ० ८५]

टीका—ये सच्छूद्राः शोभनशूद्राः भवन्ति ते सकृत्परिणयना एकवारकृतविवाहा द्वितीयं न कुर्वन्तीत्यर्थः तथा च हारीतः—

“आचारानवद्यत्वं शुचिरुपस्करः शरीरो च विशुद्धिः करोति शूद्रमपि देवद्विजतपस्विपरिकर्मसुयोग्यम्।

टीका—यः शूद्रोऽपि सदेवद्विजतपस्विशुश्रूषायोग्यः यस्य किं शूद्रस्याचारानवद्यत्वं व्यवहारनिर्वाच्यता, तथोपस्कारो गृहपात्र समुदायः सशुचिनिर्मलः, तथा शरीरशुद्धिर्यस्य प्रायश्चित्तन कृतासीत्। एषाऽपिशूद्रं करोति, किं विशिष्टं १ देवद्विजतपस्विभक्तियोग्यं। तथा च चारायणः।

“गृहपात्राणि शुद्धानि व्यवहारः सुनिर्मलः।

कायशुद्धिः करोत्येव योग्यं देवादिपूजने ॥

अथ सर्वेषां वर्णानि, यः तमानो धर्मस्तमाह—

इस प्रकार सोमदेव सूरि भी लिखते हैं। इसके अतिरिक्त पं० सदासुखदासजी कासखीवाल भगवती चाराधना नाम ग्रन्थ में

इस प्रकार ही लिखते हैं—

प्रश्न—आप शूद्रों के भोजन के लिये नियम करते हो और निम्न लिखित अनेक ग्रन्थों में इनके भोजन का विधान मिलता है ? सो किस प्रकार है ?

अनगार चर्माशृत अभ्यास ४ श्लो. नं० १६७ की टीका पत्र ३१६ (२७ बी. पंक्ति) में लिखा है “अन्यैर्ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यसच्छूद्रैः स्वदास्य गृहान्” ।

सागार चर्माशृत पृ० ५६ के नोट में यशस्तिलक का निम्न लिखित पद्य दिया है—

“शुक्तिमात्रप्रदाने तु का परीक्षा तपस्विनाम् ।

ते सन्तः सन्वसन्तो वा शूद्रो दानेन शुद्धयति ॥ १ ॥

उल्लिखित प्रमाणों से यह प्रमाणित होता है कि शूद्र भी गुनियों को आहार दान दे सकता है ?

उत्तर—शूद्र दो प्रकार के हैं १ सत्शूद्र २ असत्शूद्र । जिनका कुल तो शुद्ध “ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य” हो और कार्य सुचारु जड़िया दर्जा आदि का करें वे सत्शूद्र हैं—जैसे स्मृतिसार नाटक में कहा है—

“सकृद्बिवाहनियताः व्रतशीलादिसद्गुणाः ।

गर्भाधानाद्युपेता ये सच्छूद्राः कृपिजीविकाः ॥ १ ॥

अर्थ—जिन के एक ही बार स्त्री-विवाह होता हो, और व्रत शीलकर युक्त हो गर्भाधानादि क्रिया जिन की शुद्ध हों और खेती करता हो ऐसे त्रिवर्णी वस्त्र कुली को सत्शूद्र कहते हैं ।

“पात्रदानं च सच्छूद्रैः क्रियते विधिपूर्वकैः ।

शीलोपवासदानार्थाः सच्छूद्राणां क्रियाव्रतैः ॥ १ ॥ [भाषनन्दिकृत कुमुदचन्द्रसंहिता]

इस का तात्पर्य ऊपर के अनु कूल ही है।

धर्म संग्रह श्रावकाचार में तो आजकल के भट्टारकों ने अटसंठ लिखा है। जैसे—

'ते सच्छूद्रा असच्छूद्रा द्विषाशूद्राः प्रकीर्तिताः।

तेषां सङ्घद्विवाहोऽस्ति ते वाद्याः परथापरे ॥ २३३ ॥ [घ. श्रा. अध्याय ६]

अर्थ—उन शूद्रों के सत् शूद्र और असत् शूद्र दो विकल्प हैं। जिन शूद्रों के एक ही बार विवाह होता है, वे सत्यशूद्र हैं और जिनके पुनः २ विवाह होता है, वे असत् शूद्र हैं।

'सच्छूद्राः अपि स्वाधीनाः पराधीनाः अपि द्विषाः।

दासीदासाः पराधीनाः स्वाधीनाः स्वोपनीविनः ॥ २३४ ॥ [घ. श्रा. अ. ६]

अर्थ—सत्यशूद्रों के भी स्वाधीन और पराधीन ऐसे दो विकल्प हैं। जिन शूद्रों के एक ही समय विवाह होता है और दासी तथा दास हैं, वे पराधीन हैं। और जो दासी दास न रहकर अपने आजीविका का निर्वाह स्वयं करते हैं, उन्हें स्वाधीन सत्यशूद्र कहा है।

'असच्छूद्राः तथा द्वेषो कारवोऽकारवः स्मृताः।

अस्पृश्याः कारवश्चान्त्यजाद्योऽकारवोऽन्यथा ॥ २३५ ॥ [घ. श्रा. अ. ६]

अर्थ—असत् शूद्रों के भी कारु तथा अकारु इस प्रकार दो भेद हैं। जो स्पर्श करने योग्य नहीं उन्हें कारु असत् शूद्र कहते हैं। और अन्त्यज आदि अकारु असत् शूद्र हैं।

इस प्रकार आपके कहे हुए कथन का शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। आपके कथनानुसार उत्तम वर्ण वालों को सत् शूद्र कहना ठीक नहीं। पं० सदासुब्बजी कारालीवाल का कहना है कि शूद्रों में जो उत्तम हो उनको हाथ का जल पीना तो ठीक परन्तु उन के हाथ का भोजन करना महा विपरीत है।

उत्तम कुली को नीच बताना कितना पाप कार्य है। कारण भट्टारक लोगों को ऐसी विपरीतकृति हुआ करती थी।

आपने लिख दिया कि कृषि करने वाले सत्राद्र हुआ करते हैं सो कैसे मान लिया जावे। आदिनाथ पुराण में भगवानजिजन सेन स्वामी ने कहा है कि वैश्य के तीन कर्म हैं— १ व्यवसाय २ पशुपालन ३ और कृषि करण। तो क्या यह वाक्य झूठ है ? ये वाक्य कदापि झूठे नहीं हो सकते। निष्कर्ष है, यह है कि आजकल के शास्त्र मनगढन्त बहुत से हैं, जिन्होंने प्राचीन ग्रन्थों पर पानी फेर दिया है। उनके कथन को जरा विचार से देखो तो पता लग सकेगा कि कितना तथ्य है। परीक्षा प्रधानियों का कर्तव्य है की सत्य कथन ग्रहण करें और असत्य कथन का परिस्त्याग कर दें।

सकरा नकरा विवेचन

प्रश्न—अपनी समाज में जो सकरे और नकरे की कल्पना एवं विचार है। सो क्या है ? स्पष्ट की जियेगा।

उत्तर—जैन शास्त्रों में सकरे और नकरेका कोई विचार नहीं मिलता है, केवल मयादित भोजन का विचार मिलता है। वैष्णव सम्प्रदाय के शुद्धि श्रुति कृत 'रससार संग्रह' में ऐसा विषय अवश्य मिलता है कि जिन २ पदार्थों में घी और तेल का सम्बन्ध मिलजावे वह नकरा है और जो इससे विपरीत हो वह मकरा है। जैनों में भी देखादेखी यह रिवाज एवं परिपाटी चल पड़ी है। इस विषय में ठीक यही है कि स्थान शुद्धि का ध्यान रखें—भोजन बनाने व करने का स्थान शुद्ध पवित्र होना चाहिए, स्वास्थ्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है।

जैनेतर धर्म के देखादेखी अनेक रिवाज जैनों में भी चल पड़े हैं और वे अभी तक बराबर जारी हैं नहीं भिटे हैं। जैन धर्म में तो भोजन के विषय में केवल द्रव्य-क्षेत्र-काल और भाव शुद्धि के अतिरिक्त अन्य विचार अपने देखने में नहीं आया है, विशेष ज्ञानी जानें।

भोजन के अन्तराय

शास्त्रकारों ने निम्न प्रकार से भोजन के अन्तराय बताये हैं—

'मांसरक्तार्द्र चर्मास्थिपूयदर्शनतस्पर्शजेत् ।

मृताङ्गिबीक्षणादन्नं भावको विद्युवस्सदा ॥ १ ॥

मातङ्गश्वपचादीनां दर्शने तद्वचः श्रुतौ ।

भोजनं परिहर्त्तव्यं मलमूत्रादिदर्शने ॥ २ ॥

अर्थ—मांस रक्त (खून) गीला घमड़ा, हड्डी, पीव, मरे हुए प्रसजीव के कलेवर के देखने से विवेकी श्रावक को भोजन छोड़ देना चाहिये ?

और चाण्डाल आदि के भोजन काल में दिखाई देने पर या मारो, काटो आदि भयङ्कर शब्द सुनाई देने पर तथा मल मूत्र आदि के दिखाई देने पर श्रावक को भोजन छोड़ देना चाहिये । और भी कहा है—

“चर्मादिपशुपञ्चालव्रत मुक्तरजस्वला ।
रोमपचनखादीनां रपर्शानाञ्जोजनं त्यजेत् ॥
श्रुत्वामादिनिन्द्याह्वां मरणाक्रन्दनश्वरं ।
बद्धिदाहादिकोत्पातं न जिभेत् व्रतशुद्धये ॥ ४१ ॥ [चर्म संग्रह श्रावकाचार]

अर्थ—घमड़ा आदि अपवित्र पशु, पंचेन्द्रिय पशु, व्रत रहित पुरुष, रजस्वला स्त्री, रोम, नख, आदि पदार्थों का स्पर्श हो जाने से भोजन छोड़ देना चाहिये ।

मांस मदिरा, हड्डी, मरण, रोने का शब्द, बद्धि दाह, तथा उत्पात आदि सुनने के बाद व्रत शुद्धि चाहने वालों को भोजन नहीं करना चाहिये ।

इस प्रकार श्री १०८ दिगम्बर जैनाचार्य श्री मूर्धन्यागरजी महागुरु द्वारा विरचित
संयम-प्रकाश न मङ्गल ग्रंथ के उत्तमार्द्ध की 'शक्ति-आचार-चिकार' नामक
द्वितीय किरण (सम्पूर्ण ग्रंथ की ७ वीं किरण) समाप्त हुई ।

संयम प्रकाश ग्रंथ का प्रथम भाग

श्री रघुवीर सिंह जैन (पिता) एवं श्रीमती गौरा देवी जैन (माता)

की प्रेरणा से

श्रीपाल जैन-उर्मिला जैन एवं धनपाल जैन-चन्दनबाला जैन (गोहाने वाले)

BN-23 & 24, वेस्ट शालिमार बाग, दिल्ली-110 052 द्वारा

सूची दान दाता

राशि

राशि

श्री धर्मपाल सिंह जैन सतीश कुमार जैन गली न० १२ कैलाश नगर स्वर्गीय छोटो दही धर्मपत्नी स्वर्गीय लक्की राम जैन द्वारा सुभाष चन्द जैन गली न० २ कैलाश नगर	१५१०१/- १५००१/-	स्वर्गीय संठानी मैनावती धर्मपत्नी आणाराम जैन के सपुत्र सुरेशचन्द जैन बागपत	३१००/-
श्रीमती रजम जैन धर्मपत्नी श्री धनपाल सिंह जैन दरियागञ्ज श्री जयपाल सिंह सुनिल कुमार जैन (अरिहत ब्रह्म) गली न० १० कैलाश नगर	५१०१/- ५१०१/-	स्व० ला० दीप चन्द जैन (अच्छड़) वाले स्मृति मे द्वारा श्रीमती दीपा जैन धर्मपत्नी श्री विनोद कुमार जैन गली न० १२ कैलाश नगर	३१००/- ३१००/-
श्रीमती कलावती जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री बी० एल० जैन गली न० १० कैलाश नगर	५१०१/-	श्री चमन लाल जैन (रोबिट होचरी) गली न० २ कैलाश नगर	३१००/-
ला० आणाराम सोहनपाल जैन सराफ छपरौली	५१०१/-	श्रीमती सरोज जैन धर्मपत्नी श्री बे० के० जैन साउथ कैलाश नगर ला० जगदीश प्रसाद जैन सराफ बडौत	३१००/- ३१००/-
रिषभ जैन महिला मडल कैलाश नगर दूरभाष २२०१८२० २२४१४४७	५१०१/-	श्रीमती मगन भाला जैन धर्मपत्नी सुरेन्द्र कुमार जैन (पानीभल वाले)	२१११/-
हिना ट्रेसिज ६६६४ जनता गली गांधी नगर	५१००/-	कैलाश नगर	२१११/-
गुप्त दान बडौत	५१००/-	पदम सन विजेन्द्र कुमार जैन गली न० १० कैलाश नगर	२१०१/-
श्रीमती सुनीशा जैन धर्मपत्नी श्री पवन कुमार जैन (जोहडी वाले)	५१००/-	ला० शिखर चन्द तरस चन्द जैन, जैन नगर मेरठ कोल मर्चेट	२१०१/-
कैलाश नगर	५०००/-	श्रीमती शान्ति जैन धर्मपत्नी ला० सुखवीर सिंह जैन गली न० १० कैलाश नगर	२१००/-
श्रीमती नीरा जैन धर्मपत्नी श्री विपुल जैन भारत नगर	५०००/-	श्री रमेश चन्द नीरज कुमार जैन गली न० ८ कैलाश नगर	२१००/-
डा० अनिल कुमार जैन (रिषभ मेडिकल सेटर)	५०००/-	श्रीमती तिलका देवी जैन धर्मपत्नी स्व० ला० काशीराम जैन गली न० ८ कैलाश नगर	२१००/-
गली न० १२ कैलाश नगर	५०००/-	श्री तरस चन्द दीपक जैन गली न० १५ कैलाश नगर	२१००/-
ला० सुमन प्रसाद प्रदीप कुमार जैन (जोहडी वाले) कैलाश नगर	४४००/-	श्रीमती सलोचना देवी जैन धर्मपत्नी फेकमत जैन गली न० ८ कैलाश नगर	२१००/-

